

اسم الكتاب

في

القرآن الكريم

الدكتور

فاضل صالح السامرائي

مكتبة الصحابة
الإمارات - الشارقة

أسئلة بيانية في
القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية في القرآن الكريم

أسئلة بيانية

في القرآن الكريم

تأليف

الدكتور / فاضل صالح السامرائي

مكتبة الصحابة

الإمارات - الشارقة

القاهرة - عين شمس

ت: ٢٤٩٣٨١٤٤ - فاكس: ٢٤٩٣٤٣٢٥

ت: ٥٦٣٢٥٧٥ - فاكس: ٥٦٣٢٥٤٤

مكتبة التابعين، ٢٠٠٨ م.

فهرسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

السامرائي، فاضل صالح

اسم الكتاب: الأسئلة البنيانية في القرآن الكريم

الطبعة رقم: ١ - القاهرة، ٢٠٠٨ م.

عدد الصفحات: ٢١٦ صفحة ٢٤×١٧

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/١٥١٦٧

التقييم الدولي تدمك: ١٠٠٠-٦٢٣٧-٩٧٧-٩٧٨

١- القرآن - أسئلة وأجوبة . ٢ - القرآن - تفسير

أ - العنوان

جميع حقوق الطبع محفوظة

للمؤلف

الطبعة الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكتبة

الصحابية

مكتبة الصحابة، الإمارات - الشارقة، ٥٦٣٢٥٧٥ - فاكس: ٥٦٣٧٥٤٤

مكتبة التابعين، القاهرة - عين شمس، ٢٤٩٢٨١٤٤ - فاكس: ٢٤٩٣٤٣٢٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

■ المقدمة ■

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم،
والصلاة والسلام على السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين، مصابيح الهدى وأئمة التقى، ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فهذه أسئلة وردَ إليّ كثيرٌ منها على طريق التلفاز بينما
كنتُ أتحدث في برنامج (لمسات بيانية في نصوص من
التنزيل) في قناة الشارقة الفضائية في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وورد القسم الآخر عن طريق المراسلة.

وقد أجبتُ عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج، وبقي
قسم آخر لم يتسنَّ لي الإجابة عنه.

وفي هذا الكتاب حاولتُ الإجابة عن مائة سؤال مما سبق
أن أجبتُ عنه، أو لم يتسنَّ لي ذلك.

وقد رتبتُ موضوعات الأسئلة على حسب تسلسلها في
المصحف الشريف في الغالب، ولم يختلف هذا المنهج إلا

نادراً، وذلك فيما أراه أنه هو الأنسب، كأن يكون بين الموضوعين ارتباطاً ما وإن كانا متباعدين في المصحف، وذلك كالسؤال في آية النور من سورة النور عن سبب إخبار ربنا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن نفسه أنه ضياء مع أن الضياء أقوى من النور، والسؤال في آية من سورة الأنبياء عن سبب الإخبار عن التوراة أنها ضياء وفي مواضع أخرى أنها نور، فرأيت من المناسب أن أضعها بجانب بعض.

أما ما لم تكن بينهما علاقة من نوع ما فرتبته بحسب ما ورد في المصحف وهو الأعم الأغلب.

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير مصيب، وألا يخل عليّ بدعوة يسأل الله فيها أن يعطيني أجر أحد المجتهدين، وأن يبصرني بالصواب.

أسأل الله سبحانه أن يُلهمنا الرشد ويمنّ علينا بالسداد في القول والعمل إنه أكرم مسؤول وأعظم مسؤول.

فاضل السامرائي

أسئلة بيانية

١ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾
(٢) وقال في سورة لقمان: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ (٢، ٣).

سؤال: لماذا زاد الرحمة على الهدى في آية لقمان؟

الجواب: إن آية البقرة في المتقين، والمتقي هو الذي يحفظ نفسه.

وأما آية لقمان ففي المحسنين، والمحسن هو الذي يُحسِن إلى نفسه وإلى غيره، قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (القصص: ٧٧).

وقال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (النساء: ٣٦).

وقال: ﴿إِن أَحْسَنْتُمْ أُحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ﴾ (الإسراء: ٧).

جاء في (المفردات) للراغب: «الإحسان على وجهين:

أحدهما: الإنعام على الغير.

يقال: أحسن إلى فلان.

والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً» (١).

فلما ذكر في آية لقمان أنهم محسنون زاد لهم الرحمة على الهدى،

(١) المفردات (حسن).

وذلك أنهم زادوا في الوصف على المتقين بأن أحسنوا إلى غيرهم وإلى أنفسهم فزاد الله لهم في الجزاء.

ثم إن الإحسان إلى الآخرين إنما هو من الرحمة فزاد الله لهم الرحمة لما رحموا الآخرين.

ولم تقتصر هذه الزيادة لهم في الدنيا بل زاد الله لهم الجزاء في الآخرة أيضاً، قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس: ٢٦).

فكما زادوا في الدنيا من الخير زاد الله لهم فيه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل.

٢ - قال في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٣) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزِقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (٢٤، ٢٣).

وقال في سورة يونس: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٨) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (٣٨، ٣٩).

وقال في سورة هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٣) فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣، ١٤).

سؤال:

أ - لماذا قال في البقرة: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ بذكر ﴿مِنْ﴾ مع المثل ولم يذكرها في يونس ولا في هود؟

ب - لماذا قال في البقرة: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، وقال في يونس وهوود: ﴿وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟

ج - لماذا شدد التحذير في البقرة فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾. ولم يقل مثل ذلك في يونس ولا في هوود؟

د - ولماذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في البقرة، فقال: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾؟
الجواب:

أ - إن معنى: (اثني بشيء من مثله) يختلف عن قولك: (اثني بشيء مثله)، فإن قولك: (اثني بشيء من مثله) يعني افتراض أن له مثلاً فتقول: اثني بشيء من هذا المثل .
يقال: إن لهذا الشيء أمثالا .

فتقول: اثني بشيء من مثله أي من هذه الامثال .

أما قولك: (اثني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له مثلاً فقد يكون أن له مثلاً أو لا يكون فاستحدث أنت مثله كأن تقول لصاحبك: اثني بشعر مثل هذا أي بشعر مماثل له سواء كان مستحدثاً أم موجوداً .

وبعد هذه المقدمة في التفريق بين معنيي (من مثله) و(مثله) نقول:

ب - قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ اعم من قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ في يونس وهوود لأن مظنة الافتراء واحد من أمور الريبة . فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره ، فإنهم قالوا: ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر وما إلى ذلك .

ج - قوله في البقرة: ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ يحتمل أن يكون من مثل القرآن أو من مثل الرسول أي من شخص أُمي لم يتعلم .

وهو أعم مما في الآيتين في يونس وهود فإنهما نص في أن المطلوب أن يأتوا بمثل القرآن .

فناسب العموم العموم ، وإن كان المعنى الأول هو الأظهر .

د - حذف مفعولي ﴿تَفْعَلُوا﴾ و﴿لَنْ تَفْعَلُوا﴾ مجانسة للإطلاق وإن كان المقصود معلوماً .

هـ - قال في يونس وهود : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ فقال : ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ أو : ﴿بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ أي افتروا أنتم كما افترى .
و - لا يحسن بعد قوله : ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾ أن يقال : (فأتوا بسورة من مثله مفتراة) من جهتين :

الأولى : أنهم لم يقولوا : (افتراه) كما في آيتي يونس وهود .
والجهة الأخرى : أنه لا يحسن بعد قوله : ﴿مَنْ مِثْلِهِ﴾ أن يقول : (مفتراة) لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس مفترى .

ز - وعلى هذا لا يحسن أن يقال : (أَمْ يَقُولُونَ افتراه فأتوا بسورة من مثله) لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس بمفترى .

ح - لا يحسن بعد قوله : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ في يونس وهود أن يقال : ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ .

فإنهم قالوا : (افتراه) وإذن ليس له مثل . وقوله : (من مثله) يقتضي أن له مثلاً ، وإنما ينبغي أن يقال : (فأتوا بسورة مثله) ، أي : افتروا أنتم أيضاً .

ط - لم يقل في البقرة : (وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) لأنه افترض أن له مثلاً ، ومعنى ذلك أن هناك مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْعَلَ ، إذن فليأتوا بشيء مما فعله المستطيع . فإن الغرض من دعوة مَنْ اسْتَطَاعُوا أَنْ يَفْعَلُوا مثله وهو قد افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يأتوا بشيء مما فعله هؤلاء

ي - قال: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: ادعوا مَنْ يشهد لكم أن هذا الكلام مثل هذا.

وعلى هذا فالآية تقتضي دعاء مَنْ استطاعوا ودعاء الشهداء، فالأولون دعاهم بقوله: ﴿مَنْ مِثْلِهِ﴾ لأنه افترض أن هناك مَنْ استطاع أن يأتي بمثله. والشهداء دعاهم للشهادة.

وهذا أوسع وأعم فناسب العموم العموم.

ك - ذكر بعد آية البقرة أن يتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لأن الذي لا يؤمن بعد إقامة الحجة عليه ولم يستعمل عقله إنما هو بمنزلة الحجارة فقرن بينهما.

ل - لما قال في أول سورة البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ناسب أن يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾.

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ لأنه ذكر ابتداء أنه لا ريب فيه.

٣- قال تعالى في سورة البقرة (٤٩): ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾.

وقال في سورة الأعراف (١٤١): ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾.

سؤال: لماذا قال في آية البقرة: ﴿يُذَبِّحُونَ﴾ وقال في الأعراف: ﴿يُقْتُلُونَ﴾؟

الجواب:

إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هذه الآية: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (١٢٧)، فناسب قول فرعون فعله فقد قال: ﴿سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ فقال: ﴿يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ وهو المناسب فقد فعل ما قاله وهدد به.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذبح، وأن القصة في الأعراف مبنية على العموم والتفصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه لم يرد في سورة البقرة ذكر لفرعون مع بني إسرائيل ولا فتنته لهم إلا هذه الآية.

في حين أن القصة في الأعراف فصلت في ذكر الحوادث قبل موسى وبعده، وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون وتبليغه بالدعوة وذكرت موقف فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء حتى قالوا لموسى: ﴿أَوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ (١٢٩).

وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ (١٣٠).

وتستمر القصة في ذكر التفاصيل:

فناسب العموم في الأعراف العموم في اللفظ وهو التقتيل.

ثم إنه لم يرد في البقرة ذكر لهارون في هذه القصة، وأما في الأعراف فقد ورد ذكره في أكثر من موقف منها قبول السحرة: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٢).

وورد استخلافه في قومه فقال: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ (١٤٢).

فناسب ذلك أيضاً ذكر التقتيل، فإن ذكر موسى وهارون أعم من ذكر موسى وحده، فناسب العموم العموم.

٤ - لماذا قال في البقرة: ﴿وَأَذِ وَاَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (٥١)، وقال في الأعراف: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (١٤١)؟

الجواب: إن السياق في الأعراف في تفصيل ما حصل في هذه المواعدة، فقد قال: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ وقال موسى لأخيه هارون اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) ولما جاء موسى لمِيقَاتِهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (١٤٥ - ١٤٦).

في حين أن السياق في البقرة كان مجملاً فإنه لم يتعد آية واحدة أو جزءاً من آية وهي قوله: ﴿وَأَذِ وَاَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٥١).

وبعدها قوله: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا

مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ . . . ﴿٥٤﴾ بل إن ما يخص المواعدة هو قوله: ﴿وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ وبعده يتعلق باتخاذ العجل كما هو ظاهر. فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال.

٥ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٨٦). وقال فيها أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (١٦٢، ١٦١).

وقال في آل عمران: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (٨٧، ٨٨). سؤال: لماذا قال في الآية السادسة والثمانين: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾، وقال في الآيتين الأخريين: ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾؟

الجواب: إن الآية الأولى إنما هي في سياق القتل والحرب والأسر، والأسارى إنما هم من أوزار الحرب، ومن في هذه الحال إنما يبتغي النصر فنفي ذلك عنهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوُمُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضٌ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٤-٨٦﴾ فَنَاسِبَ ذَلِكَ ذِكْرُ
النَّصْرِ .

وأما الآيتان الأخريان فقد ذكرتا أن عليهن لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين ، وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم
ينظرون .

واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله ، والمطرود لا يُنظر إليه لأنه
يُبعد .

والنظر قد يكون معناه التأخير والإمهال ، وقد يكون معناه نظر الرحمة .
وكلاهما منفي .

أما الأول فلأنه مطرود فكيف يؤخر ؟ وكذلك بالنسبة إلى المعنى الآخر .
فَنَاسِبَ كُلِّ تَعْبِيرٍ مَكَانَهُ .

٦- قال تعالى في سورة البقرة : ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١١٤) .

وقال في سورة المائدة : ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ﴾ (٣٣) .

وقال في سورة الحج : ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ
الْحَرِيقِ﴾ (٩) .

سؤال: لماذا قدّم الخزي على الدنيا في آية المائدة ، فقال : ﴿لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا﴾ وأخره عنها في آيتي البقرة والحج ، فقال : ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ ؟

الجواب: إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان مما في آيتي البقرة
والحج ، وهو ثابت لا يزول بخلاف ما في آيتي الحج والبقرة فإنه غير ظاهر
ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الثبات ، فيقدّر قال تعالى في آية المائدة : ﴿إِنَّمَا
جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾ ، فِي حِينٍ قَالَ فِي الْبَقَرَةِ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ .

فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلونها إلا خائفين أي لا يدخلون المساجد إلا خائفين ، فالخوف مقارن للدخول فإذا انتفى الدخول انتفى الخوف ، ثم إن الخوف أمر قلبي غير ظاهر للعيان ، فالخزي المذكور في آية المائدة أظهر وأشد . وقال في الحج : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ (٨) ثَانِي عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩ ، ٨﴾ ولم يذكر الخزي الذي سيلحقهم في الدنيا .

فالتقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض أظهر خزيًا وأشد عقوبة في الدنيا مما ذكره في الآيتين الأخيرتين . فناسب تقديمه في آية المائدة .

٧- قال تعالى : ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

(البقرة : ١٢٠) .

سؤال : لماذا قال : ﴿حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ بإفراد الملة ولم يقل : حتى تتبع

ملتيهما ؟

ولماذا جاء بـ (لا) في قوله ﴿وَلَا النَّصَارَىٰ﴾ ولم يقل : (ولكن تَرْضَىٰ عَنْكَ

الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ) ؟

الجواب :

١ - الجواب عن السؤال الأول أنه لو قال : (حتى تتبع ملتبيهما) لكان المعنى أن اليهود لا يرضون حتى تتبع الملتين . وأن النصارى لا يرضون حتى تتبع الملتين . وهذا غير مراد ولا يصح .

٢ - أما الجواب عن السؤال الثاني فإنه لو قال ذلك من دون (لا) أي : (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتبيهما) كان المعنى أنه لن يرضى عنك الجميع حتى تتبع الملتين .

ولو قال : (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) احتمل ذلك معنيين :

الأول : أن الجميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم .

بمعنى أنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليهود والنصارى ، وإذا اتبعت ملة النصارى رضيت عنك اليهود والنصارى ، وهذا المعنى لا يصح وهو غير مراد .

والآخر : هو احتمال ما نصت عليه الآية أي : لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم .

وما جاء في التعبير القرآني نص على المعنى المراد من دون احتمال آخر .

٨ - قال تعالى في سورة البقرة : ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٢٠) .

وقال في سورة الرعد : ﴿وَكَذَٰلِكَ أُنزِلْنَآهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (٣٧) .

سؤال:

١ - لقد قال تعالى في آية البقرة: ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾، وقال في آية الرعد: ﴿بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾.

٢ - قال في آية البقرة: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

وقال في آية الرعد: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾.

فما سبب هذا الاختلاف؟

الجواب:

١ - نقول أولاً: إن الفرق بين (الَّذِي) و(مَا) مع أن كليهما اسم موصول أن (الَّذِي) اسم موصول مختص فهو مختص بالمفرد المذكور.

وأن (مَا) اسم موصول مشترك يشترك فيه المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع.

وأنه حدد الأهواء في البقرة وعينها بقوله: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾.

ولم يحددها في الرعد بل أطلقها غير أنه قال قبل هذه الآية: ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُكْرِ بِعُضَةٍ﴾ ولم يذكر هذا البعض.

فجاء مع ذكر الأهواء المخصصة بالاسم الموصول المختص وهو (الذي).

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو (ما).

ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه، فالمقصود بالعلم في قوله: ﴿وَلَنْ تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ في آية البقرة العلم بدين الإسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة اليهود والنصارى وهو معلوم.

وأما العلم المذكور في آية الرعد فلم يعين ولم يحدد وهو ما يقابل ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ فلم يذكر الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تنكره. فجاء في العلم المحدد المعلوم بالاسم الموصول المختص وهو (الذي)، وجاء في غير المعين بالاسم الموصول المشترك وهو (ما) فناسب كل تعبير موضعه.

٢ - وأما من ناحية الفاصلة في كل من الآيتين فإنه قال في البقرة: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

وقال في الرعد: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾، والواقي أعم من النصير، فالواقي هو الحافظ، و(وقي) معناه: (حفظ).

والواقي يكون عاقلاً أو غيره، فقد يكون من الجمادات أو غيرها، فالسقف واق، والملابس واقية، قال تعالى: ﴿سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ بِالْأَسْكِ﴾ (النحل: ٨١).

وأما النصير فلا يكون إلا عاقلاً قادراً، فجعل العام وهو (الواقي) مع العام وهو عموم الأهواء، والاسم الموصول المشترك (ما)، وجعل الخاص مع الأهواء المحددة، والاسم الموصول المختص وهو (الذي).

٣ - إن النصير ينصر صاحبه على الخصم والعدو ويمكّنه منه، وأما الواقي فإنه يحفظه منه وقد لا يتمكن من نصره.

فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقي؛ لأنه ينصره، وإذا نصره فقد وقاه، وإذا عدم النصير فإنه لا يزال مطلوباً لخصمه أو مهضوماً حقه حتى مع وجود ما يحفظه أو من يحفظه، فإن الحافظ قد يخفي من يحفظه في مكان لا يعلمه خصمه أو لا يصل إليه.

فجعل نفي النصير -وهو النعمة الأتم- مع الوزر الأعظم وهو ترك ملة

الإسلام إلى ملة اليهود أو النصارى، وجعل نفي الواقي الذي هو دون ذلك مع ما هو أقل وهو إنكار بعض الأحزاب بعض ما أنزل إليه.

وقد تقول: لقد قلتَ في النقطة السابقة إن الواقي أعم من النصير، وإن مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لأنه ينصر صاحبه، وإذا نصره فقد رقه، فهو واق ونصير؟

والحق أنه لا تناقض بين القولين، فإن النصير لا بد أن يكون عاقلاً قادراً والمنصور عليه لا بد أن يكون عاقلاً قادراً فهو مختص بذوي العلم والقدرة ناصراً ومنصوراً ومنصوراً عليه، فلا تقول: هو نصيره من العقب، أو من الحر أو من البرد ونحو ذلك.

وأما الواقي فهو عام فقد يكون عاقلاً أو غيره، وكذلك ما تقيه منه فقد يكون عاقلاً أو غيره.

وما تقيه قد يكون عاقلاً أو غيره، فإنك قد تقي بضاعة من التلف، وملابس من الوسخ، وماء من القذر ونحو ذلك، فلا الواقي ولا ما تقيه ولا ما تقيه منه يُشترط أن يكون عاقلاً بخلاف النصير، فإن النصرة مختصة بالعقل، وليست كذلك الوقاية، فاتضح ما قلناه.

٤ - ثم إن سياق كل آية يقتضي فاصلتها التي وردت فيها من جهة أخرى، فقد قال في آية البقرة: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ﴾ فإذا اتبع ملتهم كان منهم، وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم من أصحاب الملل الأخرى، فنفي النصير عنه.

وأما آية الرعد فلم يذكر فيها ذلك وإنما قال: ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحاربة أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هيناً، ولكن ربما يحفظونه إذا

وقع في شدة أو أمر مما هو دون الدخول في مجابهة عدوه فنفى الوافي. فناسب كل تعبير موضعه كما هو ظاهر.

٥ - هذا ومن الطريف أن نذكر أن كلمة (نصير) وردت في البقرة مرتين: مرة في هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائة، ولم ترد في سورة الرعد، وأن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتين، مرة في هذه الآية، ومرة في الآية الرابعة والثلاثين، ولم ترد في البقرة، فناسب ذلك من جهة أخرى

٦ - هذا علاوة على تناسب فواصل الآيات في كل سورة، فآية البقرة تناسب فاصلتها فواصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل ﴿الْجَحِيمِ﴾، و﴿الْخَاسِرُونَ﴾، و﴿الْعَالِينَ﴾، وفاصلة آية الرعد تناسب فواصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل: ﴿مَتَابٍ﴾ و: ﴿الْكِتَابِ﴾ و: ﴿الْحِسَابِ﴾، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة، والله أعلم.

٩ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (١٤٣).

وقال في سورة الأنعام: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدْ﴾ (٨٩، ٩٠).

وقال في سورة الزمر: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (١٧، ١٨).

سؤال: لماذا قال في آية البقرة: ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾، فحذف العائد

على (الذين) من الفعل (هدى).

وكذلك في آية الأنعام فقد قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾، ولم يقل: (هداهم الله).

في حين قال في آية الزمر: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ فذكر العائد وهو الضمير (هم) المتصل بالفعل (هدى)؟

الجواب: إن هذا النوع من الحذف إنما هو من الحذف الكثير في اللغة، والفرق بين الذكر والحذف أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلوم، ومعنى ذلك أن قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ أكد من قوله: ﴿الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ لأنه صرح بذكر الضمير.

أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقتضي التوكيد أكثر من آية البقرة وذلك أن آية البقرة إنما هي في تحويل القبلة.

وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهؤلاء على درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن وإنما يتبعون الأحسن، ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ ولم يأت بـ(ثم)، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن.

وقال: (يتبعون) مضارع (اتبع) بتضعيف التاء وهو على وزن (افتعل) الدال على المبالغة في الاتباع ولم يقل (يتبعون) بالتخفيف، وهذه مرتبة عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة إنما هو من استماع القول واتباعه فهو واحد من الأمور المطلوبة.

فهذا المذكورين في الزمر أعلى وأكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة وغيره مما يريد الله.

ولذا كان التوكيد في الزمر هو المناسب.

وأما آية الأنعام فهي في جمع من رسل الله وأنبيائه وفيهم أولو العزم ، ولا شك أن هؤلاء أعلى من المذكورين في آية الزمر .

قد تقول : ولماذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع أنهم أولى بالتوكيد من غيرهم ؟

والجواب : إن ربنا ذكر كل أحوال الهداية مع هؤلاء الذين ذكرهم في سياق آية الأنعام ، واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية .

فقد عدى الفعل إلى المفعول مباشرة بأسمائهم الظاهرة ، فقال : ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ . . . ﴾ إلخ .

فعطف هؤلاء الأنبياء والرسل على نوح الذي هو مفعول (هدينا) أي : ومن ذريته هدينا سليمان وأيوب ويوسف . . . إلخ .

ثم عدى الفعل إلى ضميرهم أيضاً فقال : ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٨٧) ، فقال : ﴿ هَدَيْنَاهُمْ ﴾ فعدى الفعل إلى ضميرهم كما قال : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾ وزاد على ذلك الاجتباء .

ولم يكتف بذلك بل قال أيضاً : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ فحذف مفعول (هدى) وهو الضمير العائد على الرسل فجعل الكلام على صورة المطلق فأطلق المعنى ، إذ يحتمل هذا التعبير معنيين :

الأول : أولئك الذين هداهم الله وهو الأظهر .

والثاني : أولئك الذين هدى الله بهم .

فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهم ، ولو ذكر الضمير للدلالة على معنى واحد ، فأتسع المعنى بالحذف .

ولا شك أن هذا المعنى أوسع من ذكر الضمير وأمدح لهم .

فزاد على ما ذكره في الزمر بالتعدية إلى المفعول المباشر وهو الاسم الظاهر ، وبالحذف للدلالة على الإطلاق واتساع المعنى .

ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين .

فقد ذكر الهداية العامة ، وهو قوله : ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ﴾ إلخ ، ولم يخص الهداية بأمر معين .

ثم ذكر أنه هداهم إلى صراط مستقيم فقال : ﴿وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وهذه هداية أخرى .

ثم أفاد بالحذف أنه هداهم وهدى بهم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه أسند فعل الهداية مع رسل الله مرة إلى ضمير التعظيم ، فقال : ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ إلخ ، وقال : ﴿وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ .

وأسنده مرة أخرى إلى اسمه الجليل وهو اسمه العلم فقال : ﴿أُولَئِكَ هَدَى اللَّهُ﴾ .

في حين أسنده في الآيتين الآخرين إلى اسمه العلم ، فزاد الإسناد مع الرسل على ما في الآيتين الآخرين .

هذا علاوة على ما ذكره من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الآخرين من نحو قوله : ﴿وَكَلَّا فَضْلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٨٦) .

وقوله : ﴿وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فزاد الاجتباء على الهداية .

وقوله : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ (٨٩) .

وقوله: ﴿فِيهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ...﴾ (٩٠).

فناسب كل تعبير موضعه.

وقد تقول: ألا يحتمل الحذف في آية البقرة وهي قوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ ما ذكرته في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ فيكون المعنى: إلا على الذين هداهم الله وهدى بهم، فيتسع المعنى، فيكون مَنْ ذكرهم في البقرة أعلى ممن ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية الأنعام؟

والجواب: إن السياق يأبى ذلك، فإن هذه الآية في تحويل القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، ويكفي في ذلك أن يتجه المسلم إلى الكعبة في صلاته، وأن يهديه الله للرضا بذلك سواء كان يهدي الآخرين أم لا، وسواء كان عالماً أم لا.

فمن رضي بذلك واتجه إلى القبلة، شملته الآية أياً كان فلا يصح تقدير ما ذكرت.

وقد تقول: ولمَ لم يحذف الضمير في آية الزمر فيقول: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ ليشمل الذين هداهم الله وهدى بهم، فيكون أمدح لهؤلاء كما فعل في آية الأنعام؟

والجواب: إن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله بنا، ولو حذفه لكانت البشرية لا تنال إلا مَنْ هداه الله وهدى به، فيكون ممن جمع بين الأمرين، ولا تنال مَنْ هداه الله ولم يهد به، فذكر الضمير أفاد نصاً أن البشرية تنال مَنْ هداه الله، وأن ذلك كافٍ لأن تناله بشرى ربنا.

وهذا من رحمته سبحانه بعباده، والحمد لله رب العالمين.

١٠- قال تعالى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩)﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

وقال فيهم أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١)﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٦٢﴾

فقال في الآية الأولى: ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ بصيغة الفعل.

وقال في الآية الثانية: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ بالصيغة الاسمية فلم ذلك؟

والجواب: إن الآية الأولى قيلت فيمن كان لا يزال في الحياة الدنيا فجاء بالفعل (يكتُمون) مضارعاً، وجاء بفعل اللعنة مضارعاً أيضاً، فما داموا يكتُمون ما أنزل الله تصيهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا، فأولئك يتوب الله عليهم.

وهذا هو المناسب لفعلهم فاللعنة تستمر ما دام الكتمان مستمراً.

وأما الآية الثانية فتزلت في الذين ماتوا على الكفر، وقد انقطعت أعمالهم وثبتوا على حالة واحدة لا يرجى لهم تبديل ولا تغيير فجاء باللعنة بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوت، فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه.

١١- وقال تعالى في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢).

وقال في سورة النحل: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١١٤).

سؤال: لماذا قال في آية البقرة: ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ فأمر بالشكر لله، وقال في آية النحل: ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ فأمر بشكر النعمة؟

الجواب: إن السياق الذي وردت فيه آية البقرة إنما هو في الكلام على الله، والسياق الذي جاءت فيه آية النحل في الكلام على النعم.

فقد قال تعالى في سياق آية البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ (١٦٥).

وقال قبل الآية: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بَكُمْ عَمِيٌّ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١٧١).

فالكلام كما ترى على الله وعلى ما يدعوه الكفار من الآلهة، فتناسب الأمر بشكر الله.

وأما آية النحل فهي في سياق النعم، فقد قال قبل الآية: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (١١٢).

فذكر القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فتناسب الأمر بشكر النعمة لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم.

هذا إضافة إلى أن كلمة (النعمة) وردت في سورة النحل أكثر مما وردت في سورة البقرة، فقد وردت في سورة البقرة ست مرات، ووردت في النحل تسع مرات، فتناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى.

١٢ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢٣٣).

سؤال:

- ١ - لماذا قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ ولم يقل: (وعلى الوالد)؟
- ٢ - ولماذا قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ بالجمع وقال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ بالإنفراد؟
- ٣ - ولماذا قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ ولم يقل: (وعلى الوالدات أن يرضعن) كما قال في الوالد؟

الجواب:

- ١ - بالنسبة إلى السؤال الأول فإنه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ دون الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ولهذا يُنسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط^(١).
 - ٢ - وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر بـ (الوالدات) على صيغة الجمع دون المولود له للكثرة النسبية، فإن الوالدات أكثر من الآباء لأن الأب قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد.
 - ٣ - وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث، فإنه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ ولم يقل: (وعلى الوالدات أن يرضعن) لأن الزوج مكلف بالرزق والكسوة للزوجات، أما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع أولادها وهي غير مكلفة بذلك، بل لها أن تمتنع عن إرضاع ولدها فيبحث له والده عن مربية كما قال تعالى: ﴿وَأِنْ تَعَاَسَ رِئَاسَ فَرَضِ تَمَّ فَسَوْفَ يَسْتَرْضِعُ لَهَا أُخْرَى﴾ (الطلاق: ٦).
- ولهذا لم يقل: (وعلى الوالدات أن يرضعن) كما لم يقل: (والوالدات ليرضعن) بلام الأمر وإنما قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾.

١٣ - قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أُمِيتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿(البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩).

سؤال: لماذا وسط ربنا هذه الآية بين أحداث الطلاق والوفاة، فإن قبلها: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرُضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ﴿(٢٣٧).

وبعدها: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...﴾ (٢٤٠)؟

الجواب:

١ - إن المشكلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما على الآخر، ويتنصر لنفسه فيظلم الآخر.

وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا^(١) فأمرهم بذلك ليرتدعوا ولئلا يبغي بعضهم على بعض.

٢ - ثم إنه أمرهم بالمحافظة على الصلاة لئلا تشغلهم المشكلات العائلية عنها فيتركوها أو يتهاونوا في أدائها.

وقد أمرهم بالمحافظة عليها في الوقت الذي هو أشد من ذلك، وذلك عند الخوف فقال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فكيف فيما هو دون ذلك؟

وهذا يدل على عظم هذه الفريضة وأنه ينبغي ألا يشغلهم عنها شاغل مهما عظم.

(١) العنكبوت الآية (٤٥).

١٤ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾ (٢٤٩).

سؤال: لماذا قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ ولم يقل: (ومن لم يشربه) مع أن الكلام على الماء؟

الجواب: يقال: (طعم) إذا أكل أو ذاق، والطعم الذوق وهو يكون في الطعام والشراب.

يقال: طعمه مر أو حلو أو غير ذلك، ويكون ذلك في كل شيء مما يؤكل أو يشرب^(١).

ثم إن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يعض.

ولو قال: (ومن لم يشربه) لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان في طعام.

فلما قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ تبين أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلا قدر المستثنى وهو الغرفة باليد^(٢).

١٥ - قال تعالى في آل عمران على لسان زكريا عليه السلام حين بشرته الملائكة بيهي: ﴿ قَالَ رَبِّ ائْنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٤٠).

وقال على لسان مريم حين بشرتها الملائكة بالمسيح: ﴿ قَالَتْ رَبِّ ائْنِي يَكُونُ

(١) انظر لسان العرب (طعم).

(٢) المفردات (طعم).

لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ (آل عمران: ٤٧).

سؤال:

١ - لماذا قال زكريا: ﴿أَتُنِي يَكُونُ لِي غَلامٌ﴾.

وقالت مريم: ﴿أَتُنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾.

فذكر زكريا الغلام، وذكر مريم الولد؟

٢ - لماذا قال الله مخاطباً زكريا: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَقَعْلُ مَا يَشَاءُ﴾.

وقال مخاطباً مريم: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.

فاستعمل (الفعل) مع زكريا، و(الخلق) مع مريم؟

الجواب:

١ - أما بالنسبة إلى استعمال الغلام مع زكريا فهو المناسب؛ لأن الله بشره بيحيى، قال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ (٣٩). ويحيى غلام.

أما بالنسبة إلى استعمال الولد مع مريم فهو المناسب أيضاً ذلك أن الله بشرها بكلمة منه اسمه المسيح، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (٤٥)، والكلمة أعم من الغلام فهي تصح لكل ما أراد الله أن يكون، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨٢)، والولد أعم من الغلام، فالولد يُقال للذكر والأنثى، والمفرد والجمع، قال تعالى: ﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلُ مِنْكَ مَالًا وَلَوْلَدًا﴾ (٣٩) فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾ (الكهف: ٣٩).

فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سألت بما هو أعم من الغلام وهو الولد،

فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص.

ألا ترى في سورة مريم حين بشرها رسول ربها بالغلام قائلاً: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (مريم: ١٩).

قالت: ﴿أَنْتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ (مريم: ٢٠)، فناسب كل تعبير مكانه.

٢ - وأما قوله مخاطباً زكريا: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، وقوله مخاطباً مريم: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ فهو المناسب أيضاً.

ذلك أن الفعل أيسر من الخلق، فالفعل عام، ألا ترى أنه قد يقول لك قائل: لِمَ فعلت كذا؟ ولم فعلت كذا؟ فتقول: أنا أفعل ما أشاء.

ولا يصح أن تقول: (أنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك.

هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما كان شأنهما أيسر من إيجادها من أم بلا أب.

فناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الخلق مع زكريا.

وناسب ذكر الخلق مع مريم التي لم يمسهها بشر.

١٦ - قال تعالى في آل عمران: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ (٥٦) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٥٧، ٥٦)﴾.

سؤال: لماذا قال في الآية الأولى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّبُهُمْ﴾ بإسناد التعذيب إلى ضمير المتكلم وقال في الآية الثانية: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ بإسناد توفية الأجور إلى الغائب ولم يقل: (فأوفيهم أجورهم) فيكون الكلام على نسق واحد؟

الجواب: إن الآية الأولى في سياق كلام الله سبحانه عن نفسه قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتْوَفَيْكَ وَأَفْعَلْكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥)﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ (٥٦، ٥٥).

فناسب إسناد التعذيب إلى نفسه جرياً مع سياق الحديث عن النفس. وأما الآية الثانية فهي في مقام الالتفات إلى الغائب وذلك ليكون مدخلاً إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ فإنه لو لم يلتفت لقال: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأوفيهم أجورهم وأنا لا أحب الظالمين).

ولم يرد فعل الحب من الله في القرآن إثباتاً أو نفيًا مسنداً إلى ضمير المتكلم أي إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخبراً عن نفسه بنحو: (وأنا لا أحب الظالمين أو المعتدين) أو: (وأنا أحب الصابرين أو المحسنين) بل يسند ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب أو إلى ضميره كأن يقول: (إنه لا يحب المسرفين) أو: (إنه لا يحب المعتدين).

فالمناسب هو الالتفات وليس الاستمرار بالحديث عن النفس.

١٧ - قال تعالى في آل عمران: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ (٦٤).

وقال في سورة هود: ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ﴾ (٥٤، ٥٥).

سؤال: لماذا قال في آية آل عمران: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ فجاء بالياء

مع (أنا) ولم يذكرها في قوله: ﴿وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ﴾ فلم يقل: (بأنني بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدوا)؟

الجواب: إن الباء مُقدرة في قوله تعالى: ﴿وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ﴾ والمصدر المؤول منصوب على نزع الخافض لأن (شهد) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ (الزخرف: ٨٦)، وقوله: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ (يوسف: ٨١).

ومعلوم أن الذكر أقوى وأكد من الحذف فقوله: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ أقوى وأكد من قوله: ﴿وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾.

وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك.

قال تعالى في آل عمران: ﴿قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ (٦٤).

وقال في سورة هود: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَزَّكَ بِعَصِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ (٥٤، ٥٥).

ومن النظر في كل من الموضعين يتضح أن ما ذكره رسول الله في آل عمران أكثر مما قاله نبي الله هود في سورة هود.

فقد قال في آل عمران:

١ - ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾.

٢ - ﴿وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾.

٣ - ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال: ﴿أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ﴾، وهو واحد مما جاء في آل عمران.

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الموضعين لوجدنا أن ما في آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: ﴿وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾ أي: أي شيء كان، وهذا التعبير يحتمل معنيين: لا نشرك به شيئاً من الشرك ولا نشرك به شيئاً من الأشياء.

في حين قال في هود: ﴿أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ﴾ فإنه ذكر البراءة مما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران أعم وأشمل لأنه نفى كل أنواع الشرك ويدخل فيه ما ذكره في هود.

فكان ما في آل عمران أقوى وأكد وأعم فناسب ذكر الباء فيه، ولما كان ما في هود جزءاً مما ذكر في آل عمران ناسب الحذف، والحذف في نحو هذا قياس كما هو معلوم.

١٨ - قال تعالى في آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧).

سؤال: من المعلوم أن الحج عبادة مأمور بها المسلمون وهي ركن من أركان الإسلام، فلماذا قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ فقال: (على الناس)، والناس فيهم الكافر والمسلم، ولم يقل: (على المسلمين) أو (على المؤمنين) كما قال تعالى في الصيام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٣)، وكما قال في الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣) فذكر المؤمنين؟

الجواب:

١ - قال تعالى قبل هذه الآية : ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٦)، فذكر أن هذا البيت إنما وضع للناس فناسب أن يدعو الناس إلى حجه .

وقال : ﴿مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ فذكر العالمين فناسب ذلك أيضًا أن يدعو العالمين إلى حجه .

وقال : ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فذكر العالمين أيضًا فناسب ذلك من جهة أخرى أن يدعو العالمين إلى حجه .

٢ - إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض من صلاة وصيام وزكاة ، فإن هذه الفرائض مأمور بها الأنبياء السابقون وأتباعهم .

فقد قال في الصيام : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ .

فذكر أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا ، فلو قال : (لله) على الناس أن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأخرى أو كثير منهم : نحن نصوم فنحن قائمون بما أمر الله به .

ولو قال : (ولله على الناس إقامة الصلاة) لقال كثير من أهل الملل من أهل الكتاب وغيرهم : نحن نقيم الصلاة ، فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء وأتباعهم .

قال تعالى في سيدنا موسى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (يونس: ٨٧) .

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (إبراهيم: ٣٧) .

١٩- قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٠٧-١٠٦).

سؤال: لماذا قَدِمَ أولاً من تبيض وجوههم على من تسود فقال : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ، ثم قَدِمَ بعده من تسود وجوههم على من تبيض ، فقال : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ وقال بعده : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ .

وكان المظنون أن يكون التفصيل على نسق ما بدأ، فيقول أولاً : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ ويقول بعده : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ نظير قوله تعالى في سورة هود : ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٍ﴾ (١٠٥) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَنَارُ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ . . . وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنَارُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ (١٠٥-١٠٨).

فإنه لما قال : ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٍ﴾ فقدم الشقي كان التفصيل على نسق ذلك ، فقال : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ فقدم الذين شقوا على الذين سعدوا فما الفرق؟

الجواب: إن التقديم والتأخير في آل عمران جرى بحسب القرب والبعد ، فمن كان قريباً قدم القول فيه ، ومن كان بعيداً أخر القول فيه .

وإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الناس أحدهما مخاطب والآخر غائب ، ولا شك أن المخاطب أقرب من الغائب فقدم ما يتعلق بالمخاطب وأخر ما يتعلق بالغائب .

وبيان ذلك أن السياق في آل عمران إنما هو في خطاب المؤمنين فقد خاطبهم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ (١٠٠)، ويستمر الكلام في خطابهم فيقول: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تَتْلُوا عَلَى كُفَّاتٍ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ...﴾ (١٠١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢) ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ...﴾ (١٠٣) ﴿وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ...﴾ (١٠٤) ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠٥) ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ...﴾ (١٠٦-١٠٧)، فالمؤمنون هم المخاطبون وهم الذين تبيض وجوههم.

والذين تفرقوا واختلّفوا هم الذين تسود وجوههم وهم في السياق غائبون، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فأخبر عنهم بضمير الغيبة؟

فقدم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾.

وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودت وجوههم هم المخاطبون فيه، وأما الذين ابيضت وجوههم فهم غائبون.

فقد قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

فقد خاطبهم بقوله: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾، ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

وأما الذين ابيضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فيهم: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ

اَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٩﴾.

فأخبر عنهم بضمير الغيبة.

فقدّم القول في المخاطبين كما فعل أولاً، فجرى الكلام على نسق واحد في التقديم والتأخير.

وأما التقديم والتأخير في سورة هود فقد جرى على نهج واضح أيضاً، فإن السياق فيها في ذكر الأمم الكافرة الذين عصوا رسلهم وأنزل بهم العقوبات، ثم عَقَّبَ بعد ذلك بقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْسِيبُ﴾ (١٠١، ١٠٠)، فالسياق في الأشقياء من الناس فقدّم الأشقياء فقال: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾.

وأما التفصيل فيما بعد فقد جرى على نسق ما ذكر لأنهم كلهم غائبون فهم بمنزلة واحدة، فقد قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾.

وقال بعدها: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ بخلاف ما عليه السياق في آل عمران فإن منهم مخاطباً ومنهم غائب، فجرى التفصيل في هود على ما أجمل، فلما قال: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ فقدّم الأشقياء فصل الكلام على نسق ذلك، فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا . . . وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا﴾. فكان كل تعبير مناسباً في سياقه الذي ورد فيه.

٢٠ - قال تعالى في آل عمران: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (١٦٧)، وقال في سورة الفتح: ﴿يَقُولُونَ بِاللِّسَانِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (١١).

سؤال: لماذا قال في آية آل عمران ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾، وقال في الفتح ﴿يَقُولُونَ بِاللِّسَانِ﴾؟

الجواب:

إن الأفواه أعم وأشمل من اللسان، فإن اللسان جزء من الفم، والمناسب أنه إذا كان القول كبيراً عظيماً ذُكرت الأفواه، وإذا كان أقل ذُكرت اللسان مناسبة لكل حالة.

وعلى هذا فقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ يدل على أن القول أعظم وأكبر، والأمر كذلك.

فإن السياق في آل عمران إنما هو في المتخلفين عن القتال في أحد فقد دُعوا إلى القتال أو الدفع عن المدينة فامتنعوا قائلين: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾، قال تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرِعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٦٧، ١٦٨).

وما قيل في معنى قوله: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾ إنما لا نحسن القتال ولو كنا نحسن القتال لاتبعناكم.

وأما المذكورون في سورة الفتح فهم المتخلفون عن عُمرة الحُدَيْبِيَّةِ فهم لم يذهبوا إلى العُمرة مع الرسول مُعْتَلِّينَ بِالشُّغْلِ، قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ لَكَ

الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ .

ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي :

١ - أن الموقف في آية آل عمران إنما هو في قتال المشركين الذين جاؤوا إلى المدينة .

وأما الموقف في آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة ، وليس إلى قتال ، فالموقف في أحد أشد والخطر أظهر .

٢ - أن القول في آيات آل عمران أعظم وأكبر مما في الفتح فإنهم قالوا : ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾ فهم كانوا مُصْرِينَ على عدم المشاركة في القتال ، راضين بقعودهم ، ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يخذلون غيرهم ويزينون لهم القعود ، فقد قال عنهم سبحانه إنهم قالوا لإخوانهم : ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ ، فهم لم يندموا بل كانوا يرون ذلك من بُعد النظر .

وأما المُخَلَّفُونَ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي سُورَةِ الْفَتْحِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا : ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾ .

فاعتذروا عن عدم الذهاب إلى العمرة بالشغل ، وأنهم طلبوا الاستغفار من الرسول ، فهم أظهروا للرسول أنهم مُقْصِرُونَ وأنهم مُذْنِبُونَ فطلبوا الاستغفار وأنه كان لهم عذر .

ولم يظهر الأولون ذلك بل كانوا راضين بما فعلوا مُخَذِّلِينَ لغيرهم غير نادمين ولا طالين لمغفرة :

فقول أصحاب أحد أكبر وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب أن يُذكر فيهم ما هو أكبر وهو الأقواء ، وناسب ذكر الألسنة في آية الفتح .

٢١ - قال تعالى في سورة النساء: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿٢٨-٢٦﴾.

سؤال:

١ - لماذا رتب الآية السادسة والعشرين على هذا النحو، أي قَدَّمَ البيان ثم الهداية ثم التوبة؟

٢ - لماذا قَدَّمَ لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين؟

٣ - لماذا عدَّى فعل الإرادة باللام في الآية السادسة والعشرين، وعدَّاه بنفسه في الآية التي بعدها؟

الجواب:

١ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير في الآية الأولى فإن هذا هو الترتيب الطبيعي، فإنه قَدَّمَ البيان على هداية السنن؛ لأن البيان مقدَّم على الهداية، فالهداية تكون بعد البيان، وإلا فإلى أي شيء يهديه؟

وأما التوبة فهي بعد البيان والهداية، فإنها تكون بعد التقصير في الاتباع، وارتكاب الذنوب والمعاصي.

٢ - قَدَّمَ لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين لأكثر من سبب.

منها: أنها بمقابل ما يُريده الذين يتبعون الشهوات.

ومنها: أن هذا التقديم يُفيد الاهتمام والتوكيد والمبالغة في إرادة التوبة من الله (١).

ومن جهة أخرى أن هذا التقديم يُفيد الحصر إضافة إلى ما تقدم، فإن التوبة مُختصة بالله حصراً، فلا يتوب غيره على العبد ولا يمكنه ذلك.

قد تقول: ولمَ كان هذا الموضع موضع تأكيد ومبالغة؟

فتقول: إن ذلك لأكثر من سبب:

منها: أن التوبة من الله أهم شيء بالنسبة إلى العبد ولا يقوم شيء مقامها، فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك.

ثم إن السياق يدل على ذلك، فقد كرر إرادة التوبة، فقال: ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾.

وقال إضافة إلى ذلك: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ والتوبة من الله تخفيف عن العبد.

وعما يدل على ذلك أيضاً أنه قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ بمقابل ما ذكره من إرادة الفجار، فقد قال: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾.

وكان المظنون بمقابل ذلك أن يقول: (والله يريد أن تستقيموا) مثلاً أو أن تطيعوه، فإن الاستقامة تُقابل الميل، ولكنه لم يقل ذلك، وإنما قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ فذكر ما هو أخف، ولا شك أن ذكر هذه الإرادة بمقابل ما يريده الذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف.

ثم ذكر أن الإنسان خلق ضعيفاً، والضعيف به حاجة إلى التخفيف والتوبة من التخفيف.

(١) انظر تفسير البضاوي (١٠٩)، روح المعاني (١٢/٥).

ثم إن السياق قبل هذه الآيات في ذكر التوبة، فقد قال: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (١٦) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ (١٦-١٨).

فاتضح أن سياق الآيات وما قبلها إنما هو في التوبة، فاقضى ذلك الاهتمام والمبالغة في إرادة التوبة.

واقضى تقديم لفظ الجلالة من كل وجه.

قد تقول: لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ فلم لم يقدم الذين يتبعون الشهوات فيقول: (والذين يتبعون الشهوات يريدون أن يميلوا ميلاً عظيماً) حتى يكون التعبيران على نسق واحد؟ فنقول: إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين أن يميلوا ميلاً عظيماً، بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من المنافقين وأهل الكتاب والمشركين وغيرهم ممن يأكل قلبه الحسد والحقد أو لغير ذلك كما قال تعالى: ﴿وَدُ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ (البقرة: ١٠٩). وقال: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (المائدة: ٨٢). وقال: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (المائدة: ٦٨).

وقال في المنافقين: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَركَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا﴾ (٨٨) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ (النساء: ٨٨، ٨٩).

فذكر أن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلاً عظيماً ولم يقصر ذلك عليهم فلا يُناسب التقديم

٣- وأما تعدية فعل الإرادة باللام مرة وبنفسه مرة أخرى فإن التعدية باللام تحتل أمرين:

الأول: أن تكون اللام مزيدة للتوكيد، وهذا كثير في أفعال الإرادة وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (الأحزاب: ٣٣)، وقوله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (الصف: ٨)، والآخر: أن تكون اللام للتعليل^(١) أي إرادته لهذا الغرض.

وكلاهما يدل على المبالغة والقوة وهو أكد وأقوى من التعدية بنفسه^(٢) فالتعبير (يريد الله ليتوب عليكم) أكد من: (يريد الله أن يتوب عليكم).

وقد ذكر الله الأمرين فإن قوله: ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ في الآية الأولى أي في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ... وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ معطوف على إرادة اللام.

وفي الثانية مفعول به للفعل (يريد).

فتكون إرادة الله للتوبة مطلوبة مؤكدة على كل حال، وهذا يدل على عظيم رحمة الله بخلقه.

ولما كانت الآية الأولى ذكرت أموراً في غاية الأهمية منها البيان لما يريده الله وهداية الخلق لما يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدى باللام

ولما كانت الآية التي تليها مندرجة في مطلوب الآية السابقة وهي إرادة التوبة وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللام.

(١) انظر تفسير البياضوي (١٠٩).

(٢) انظر كتابنا (معاني النحو) (٦٧/٣) وما بعدها

وقد تقول: وَلِمَ لَمْ يقدم لفظ الجلالة في الآية الأولى فيقول: (الله يريد ليين لكم)؟

فنقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم لأنه لم يذكر أن جهة أخرى تُريد غير ذلك، ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هذا الأمر وإنما هو إخبار عن إرادة الله لذلك، بخلاف الآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى تريد غير ما يريده الله للمؤمنين.

فلا يناسب التقديم في الآية الأولى، والله أعلم.

٢٢- قال تعالى في سورة النساء: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ (٩٢).

وقال في سورة التوبة: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ (١-٤).

وقال في سورة الشورى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢٥).

سؤال: لماذا جاء مع التوبة ب (من) في آية النساء، وجاء معها ب (عن) في آيتي التوبة والشورى؟

الجواب: لقد ذكر (من) مع التوبة لبيان الجهة التي تقبل التوبة، وهو (الله).

وذكر معها (عن) لبيان طالب التوبة وهم العباد.

فقوله: ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ يعني أن التوبة قبلها الله وهو يتوب على مَنْ يفعل ذلك.

وقوله: ﴿يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ يعني أنه يقبل التوبة التي تصدر عن عباده طالبن لها.

وقيل: إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منها، جاء في «روح المعاني»: «وتعدية القبول بـ(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي: يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنها»^(١).

٢٣- قال تعالى في سورة النساء (١٦٢): ﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِيْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

سؤال: لماذا قال: ﴿وَالْمُقِيمِيْنَ الصَّلَاةَ﴾ بنصب «المُقِيمِيْنَ» مع أنه معطوف على «الرَّاْسِخُوْنَ» وهو مرفوع؟

الجواب: إن هذا عما يسمى في علم النحو بالقطع وهو يكثر في المدح والذم والترحم، ويكون ذلك لأهمية المعطوف^(٢).

والقطع هنا للمدح وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره (أمدح) أو (أخص).

وحسن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لأنها فرض عين على كل مكلف سواء كان غنياً أم فقيراً، صحيحاً أم سقيماً، وهي أهم ركن في الإسلام، ولا تسقط في حال من الأحوال، ولذا قطعها للدلالة على فضلها على الزكاة، أما الصفات الأخرى فهي أمور باطنة وقلبية.

(١) روح المعاني (١١/١٥).

(٢) انظر (معاني النحو) (٣/١٨٧) وما بعدها.

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧).

فقطع الصابرين لفضلهم ، وذلك أنهم صابرون في الفقر وفي المرض وفي
القتال ، والبأساء هي البؤس والفقر ، والضراء السقم والوجع ، وحين البأس
أي وقت القتال وجهاد العدو^(١) .

جاء في «البحر المحيط» : «انتصب (والصابرين) على المدح .

ولما كان الصبر مبدأ الفضائل -ومن وجه - جامعا للفضائل إذ لا فضيلة
إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيها على هذا المقصد^(٢) .

وجاء في «روح المعاني» : «﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾
نصب على المدح بتقدير أخص أو أمدح .

وغير سبكه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته على سائر الأعمال
حتى كأنه ليس من جنس الأول^(٣) .

٢٤ - قال تعالى في سورة النساء : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

(١) انظر روح المعاني (٢/ ٤٨)، البحر المحيط (٢/ ٧).

(٢) البحر المحيط (٢/ ٧).

(٣) روح المعاني (٢/ ٤٧).

وَعِيسَىٰ وَيُؤُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ (١٦٣-١٦٤).

سؤال: لماذا خصّ داود بقوله: ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾؟

والجواب: إن أهل الكتاب سألوا سيدنا محمداً أن يُنزل عليهم كتاباً من السماء، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (النساء: ١٥٣).

فأجابهم رب العزة أن محمداً أوتي مثلاً أوتي رسل الله الذين يؤمنون بهم ويُقرّون بنبوّتهم، فقال: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ومن ذكرهم من الأنبياء الآخرين.

وَآتَيْنَاهُ كَمَا آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، وقد نزل الكتاب على داود منجماً^(١) وكذلك نزل على محمد.

فإن من ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود اشتركوا في الوحي، ولم يؤت لهم كتاباً فإن قسماً منهم لم ينزل عليهم كتاباً فاشترك معهم محمد في الوحي، وأوتي كتاباً كما أوتي داود الذي يؤمنون به، وأرسله كما أرسل رسلاً آخرين قصصهم عليه وآخرين لم يقصصهم عليه.

وقد تقول: ولم قال: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾؟

والجواب: إن قسماً ممن ذكرهم في صدر الأنبياء أنبياء وليسوا رسلاً مثل إسحاق ويعقوب، فقد أوتي محمد ﷺ مثلاً أوتي أنبياء الله ورسله جميعاً.

(١) انظر روح المعاني (ج ٢/ ٢٦).

- ١ - فقد أوحى إليه كالنبيين.
 - ٢ - وأوتي كما أوتي داود.
 - ٣ - وأرسل كما أرسل رسل الله عن قصصهم عليه، ومن لم يقصصهم عليه.
 - ٤ - ذكر سبحانه أن الله كلم موسى تكليمًا، وهذه خصوصية لموسى عليه السلام.
- وأوتي محمد ما هو أعظم من ذلك فإن موسى كلمه الله على الطور، وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
- ثم إن موسى خرّ صعقًا.
- وأما محمد فقد قال ربه فيه: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (النجم: ١٧)، فأحرى بكم أن تؤمنوا به، وقد أوتي مثلما أوتي رسل الله.
- جاء في «روح المعاني» في تحقيق المماثلة بين شأنه ﷺ «وبين شؤون من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليه السلام في مطلق الإحياء ثم في إيتاء الكتاب، ثم في الإرسال، فإن قوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ منتظم لمعنى (آتيناك) و(أرسلناك) فكأنه قيل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان، وآتيناك مثلما آتينا فلانًا، وأرسلناك مثلما أرسلنا الرسل الذين قصصناهم وغيرهم، ولا تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإحياء والإرسال، فما للكفرة يسألونك شيئًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»^(١).

٢٥ - قال تعالى في سورة المائدة: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ (٢).

وقال في السورة نفسها أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٨).

فقال في الآية الأولى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ... أَن تَعْتَدُوا﴾، والتقدير: (على أن تعتدوا) فحذف (على)، وقال في الآية الثانية: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ فذكر (على) فما السبب؟

الجواب:

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) في الآية الثانية لأنها أكد، ذلك أن الآية الأولى في حالة وقعت ومضت وهي حالة عارضة، وذلك في قوم صدوهم عن المسجد الحرام وهي في أهل مكة وذلك عام الحديبية.

أما الآية الثانية فهي نهي عن حالة مستديمة إلى يوم القيامة وهي النهي عن عدم العدل.

ثم إن الاعتداء يدخل في عدم العدل لأنه اعتداء فدخلت الآية الأولى في الثانية

فالثانية أكد وأعم وأشمل فجاء فيها بـ(على) وحذفها من الأخرى.

٢٦ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: ٦).

سؤال: هل يصح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل مع أنه قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي عن الغسل وهو المسح بالبرؤوس؟ ثم لماذا فعل ذاك؟

الجواب:

لا شك في صحة هذا العطف في اللغة، وهو كثير في القرآن وغيره، قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (الروم: ١٧، ١٨).

فقد عطف: ﴿حِينَ تُظْهِرُونَ﴾ على: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ وبينهما متعاطفات، فقوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ معطوف على قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾، و﴿الْأَرْضِ﴾ معطوفة على ﴿السَّمَوَاتِ﴾.

ونحو ذلك آية الكرسي، فإن قوله: ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ معطوف على قوله في أول الآية: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ وبينهما متعاطفات مختلفة وهي: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾، وقوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ١٧٧)، فعطف: ﴿أَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ على ﴿آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي (ومن أقام الصلاة) على ما بينهما من متعاطفات.

وقال تعالى في سورة الجن: ﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (١٦) فعطف هذه الآية على قوله: ﴿قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾ وهي الآية الأولى.

فعطف الآية السادسة عشرة على الآية الأولى.

وفي سورة الأعراف عطف قوله: ﴿وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ (٨٥) على قوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ (٥٩).

على ما بينهما من بُعد، وذكر قصصاً متعددة ومتعاطفات كثيرة، فإن بينهما ستاً وعشرين آية، فلا خلاف في صحة نحو هذا.

تقول في الكلام: (ذهبت إلى السوق فاشتريت من البقال فاكهة وخضراوات وبيضاً، ومن البزاز قماشاً وقميصاً، ومن المكتبة كتابين ودفترًا ثم عدت)، فتعطف الفعل (عدت) على (ذهبت) في أول العبارة على ما بينهما من متعاطفات متعددة مختلفة.

أما لماذا فعل ذلك في آية الوضوء، فإن الغرض إرادة الترتيب في الوضوء، فإنه يجب أن تكون أعمال الوضوء مرتبة بحسب ما ذكره القرآن الكريم.

٢٧ - لماذا قال تعالى في المائدة (٢٦): ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، وقال في السورة نفسها في الآية ٦٨: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾؟

الجواب:

إن الآية الأولى قالها ربنا في قوم موسى الذين نكلوا عن قتال الجبارين، وقالوا: ﴿يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (٢٤) قال ربّ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين (٢٥) قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين (٢٦-٢٧).

وقوم موسى ليسوا كافرين، وإنما هم فاسقون لمخالفة أمر الله في القتال، ثم إن هذا الوصف مجانس لما وصفهم به موسى عليه السلام بقوله: ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ فقال له ربه: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾.

وأما الآية الثانية فهي خطاب لرسوله محمد بخصوص أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا به، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

وهؤلاء كافرون فإنهم لم يؤمنوا برسول الله، وقد قال الله في هذه الآية: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ فذكر أنه يزيدهم ما أنزل إليه طغياناً وكفراً، فقال فيهم: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

٢٨ - قال تعالى في سورة المائدة: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٧).

وقال في سورة الأحقاف: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ (١٦).

سؤال: عدى الفعل (تقبل) في آية المائدة (من) فقال: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، وعدى الفعل في آية الأحقاف (من) فقال: ﴿تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ﴾ فما السبب؟

الجواب: إن تعدية الفعل (تقبل) (من) تدل على الاهتمام أو العناية بالذات أو الجهة التي يتقبل منها

وتعديته بـ (عن) تدل على الاهتمام والعناية بتقبل العمل الصادر عنها، فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها عدّاه بـ(من) وذلك نحو قوله: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾، وقوله: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧)، وقوله: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ (آل عمران: ٣٥).

أما إذا كان محطّ العناية والاهتمام على العمل وقبوله فإنه يعدّيه بـ(عن) وذلك نحو قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ أي: تتقبل العمل الصادر عنهم.

وحيث عدّي الفعل (تقبل) بـ(من) لم يذكر له مفعولاً أو هو بينه للمجهول مما يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها.

فإذا عدّاه بـ(عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم.

فدلّ على أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعديّة الفعل بـ(عن)، ومناط الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته بـ(من)، والله أعلم.

٢٩- قال تعالى في سورة الأنعام : ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٧).
 وقال في سورة يونس : ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ (١٠٧).

سؤال: لماذا اختلف التعقيب في الآيتين فقال في آية الأنعام : ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وقال في آية يونس : ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾؟
 الجواب: إن آية الأنعام في افتراض مس الخير ، فقد قال : ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾ ، وأما آية يونس فهي في افتراض إرادة الخير وليس المس ، فقد قال : ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ ، والإرادة من غير الله قد لا تتحقق لأنه قد يحول بينها وبين وقوعها حائل ، وأما إرادته سبحانه فلا راد لها .
 فاختلف التعقيبان بحسب ما يقتضيه المقام .

ألا ترى أنه لما اتفق الافتراضان في مس الضر اتفق الجوابان ، فقد قال في كل منهما : ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾؟ ولما اختلف الافتراضان كان الجواب بحسب ما يقتضيه كل افتراض .

٣٠- قال تعالى في سورة الأنعام : ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٥١).
 وقال في سورة الأنعام أيضاً : ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَسْلُ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ (٧٠).

وقال في سورة السجدة : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا أَنَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مَن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ (٤).

سؤال: لماذا قال تعالى في آيتي الأنعام ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾، و: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ فنفي بـ (ليس). وقال في آية السجدة ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ فنفي بـ (ما)، وجاء معها بـ (من)؟

الجواب: إن النفي في آية السجدة أقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آيتي الأنعام من الجمل الفعلية، فهي مبدوءة بـ (ليس). و(ليس) فعل. وأما آية السجدة فهي جملة اسمية منفية بـ (ما)، ومعلوم أن الجمل الاسمية أقوى من الفعلية، و(ما) أقوى من (ليس) (١).

هذا علاوة على المجيء مع ذلك بـ (من) الاستغراقية التي تُفيد نفي الجنس وتُفيد التوكيد مع ذلك، فهي تُفيد نفي الولي والشفيع على سبيل الاستغراق.

وأما سبب ذلك - والله أعلم - فإن الكلام في آيتي الأنعام على أصناف خاصة من الناس.

فإن الإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على هذه الحالة، وهناك غيرهم كثير من غير هذا الصنف، فإن هناك من لا يؤمن أصلاً باليوم الآخر، ولا يخاف الحشر، وهناك أصناف آخرون غير هؤلاء.

وأما الآية الثانية فإن التذكير فيها لنفي مخافة أن تؤخذ بجريرتها وتُسلم بذنبها وتفضح به، وذكر من حالة هذا الصنف بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا

بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ .

وأما آية السجدة فالخطاب لعموم مَنْ يصح خطابه من الثقلين لا يخص صنفًا دون صنف ولا واحدًا دون آخر، وإنما هو خطاب عام يعم الجميع فقد قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ فلم يذكر صفة معينة ولا صنفًا خاصًا.

فلما عمَّ ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شك، فإنه جارٍ في العادة أن يكون للشخص ولي واحد، أو أن يكون لمجموعة من الناس ولي واحد، أما ألا يكون للخلق جميعًا إلا ولي واحد وليس لأحد منهم ولي غيره فهذا يحتاج إلى التوكيد فأكدته بالجملة الاسمية و(من) الاستغرافية.

هذا أمر.

والأمر الآخر أنه لم يذكر في آيتي الأنعام شيئًا من صفات الله وإنما ذكر اسمه العلم في آية فقال: ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾، وأعاد الضمير على الرب في الآية الأخرى، فقال: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.

وأما في آية السجدة فذكر له صفات عظيمة، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ (٤). وقال: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (٥).

وقال: ﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (٦، ٧).

ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته التي لا تُحد.

فناسب ذلك أن يؤكد أنه ليس للخلق من دونه ولي ولا من دون رضاه شفيع، وإنما هو الولي الأوحد للخلق أجمعين.

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في آيتي الأنعام ما لم يذكره في آية السجدة، أفلا يقتضي ذلك تأكيد نفي الولي والشفيع فيهما؟

والجواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتي الأنعام.

فقد قال في آية الأنعام (٥١): ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.

فلم يذكر لهم معصية وإنما قال عنهم إنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم في هذه الحال، ومعنى ذلك أنهم مقرون بالحشر معترفون به يخافون ربهم ويخافون أن يحشروا، وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، وهذا ليس معصية ولا ذنباً.

وأما آية الأنعام الأخرى فإنه قال فيها: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَ﴾ أي: اتركهم، وذكر به: أي بالقرآن مخافة أن تؤخذ نفس بجريرتها وتجزى بكسبها، ولم يذكر لها ذنباً، وأما الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً فامر بتركهم.

وأما آية السجدة فإنها في سياق من ينسب إلى رسول الله الكذب وافتراء القرآن وفيمن ينكر الحشر والمعاد، فقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ فنسبوا إليه ﷺ افتراء القرآن أي كذبه على الله، وقال عنهم: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾

فهم كذبوا الرسول وأنكروا الحشر والمعاد ، ولا شك أن هذا أكبر مما ذُكر في آيتي الأنعام ، فافتضى السياق توكيد نفي الولي والشفيع من دون الله وطاعته ورضاه من هذه الجهة أيضاً ، فافتضى توكيد ذلك في آية السجدة من كل وجه ، والله أعلم .

٣١- قال تعالى في سورة الأنعام : ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦)﴾ (٨٣-٨٦).

سؤال: ما سر ترتيب الأنبياء في هذه الآيات ؟

الجواب: ربنا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم ، فنحن نلاحظ نسقاً منتظماً في هذا الترتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى مَنْ هو أقدم من المذكورين . ثم يذكر ثلاثة أنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى مَنْ هو أقدم ، وهذا هو الأمر الظاهر في هذا الترتيب .

١ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ثم ذكر بعدهم مَنْ هو أقدم منهم جميعاً ، وهو نوح عليه السلام .

٢ - ثم ذكر بعد ذلك : داود وسليمان وأيوب ، ثم ذكر بعدهم مَنْ هم أقدم منهم وهم : يوسف وموسى وهارون .

٣ - ثم ذكر بعد ذلك : زكريا ويحيى وعيسى ، ثم ذكر بعدهم : إلياس وهو أقدم منهم .

٤ - ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس ، ثم ذكر بعدهم : لوطاً وهو أقدم منهم .
هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أن هناك علاقة ما تربط بين المذكورين إضافة إلى علاقة النبوة التي تجمع بين الجميع ، وإيضاح ذلك :

١ - أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة النبوة فإسحاق ابن إبراهيم ، ويعقوب ابن إسحاق .

٢ - وأن داود وسليمان تربط بينهما علاقة النبوة والملك ، فسليمان ابن داود وكانا ملكين .

٣ - وأن سليمان وأيوب كلاهما قال الله تعالى فيه : ﴿ نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (ص: ٣٠، ٤٤) ، أولهما الغني الشاكر وهو سليمان ، وثانيهما : الفقير الصابر ، والشكر والصبر جماع الإيمان كما قيل . فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ، وقد جمع بينهما في سورة ص .

٤ - أيوب ويوسف : كلاهما أنعم عليه بعد الابتلاء وأصابه الرخاء بعد الشدة .

٥ - يوسف وموسى : كلاهما رسول ولم يذكر القرآن بينهما اسم رسول فيما أعلم . وقد قال موسى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زُتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ (غافر: ٣٤) .

٦ - موسى وهارون يجمع بينهما الأخوة والرسالة .

- ٧ - زكريا ويحيى: يجمع بينهما البتوة فيحيى ابن زكريا.
- ٨ - يحيى وعيسى: كلاهما مستغرب الولادة.
- الأول: من أبوين لا ينجبان أحدهما شيخ فان، والآخر أم عاقر، وعيسى من أم بلا أب.
- ٩ - أن عيسى خاتمة النسب من ولد إسحاق إذ ليس له أب، والمذكورون بعد عيسى سلسلة أخرى ومن ذرية أخرى ليست من ذرية إسحاق. فكان عيسى الحد الفاصل بين السلسلتين.
- ١٠ - فقد ذكر أن إلياس من ولد إسماعيل وليس من ذرية إسحاق.
- ١١ - وإسماعيل أخو إسحاق وهو ابن إبراهيم من هاجر، عليهم السلام.
- ١٢ - اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر إسماعيل.
- ١٣ - يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم، وكلاهما خرج يحمل الدعوة إلى الله.
- فإن يونس خرج مُغاضباً قومه، وظن أن لن يضيق الله عليه فخرج يحمل هم الدعوة إلى الله.
- وإن لوطاً خرج مهاجراً إلى ربه كما قال تعالى فيه: ﴿فَأَمِّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ (المتكوت: ٢٦).
- وجمع بينهما في سورة الصافات.
- فبدأت زمر الأنبياء بالذهاب إلى ربه وهو سيدنا إبراهيم، ﴿وَقَالَ إِنِّي

ذَاهِبْ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ (الصافات: ٩٩). وَخُتِمَتْ بِالْمُهَاجِرِ إِلَىٰ رَبِّهِ سَيِّدِنَا لُوطَ.

قد تقول: لِمَ بدأ بسيدنا إبراهيم ولم يبدأ بسيدنا نوح عليه السلام؟

والجواب: إن الكلام والسياق في سيدنا إبراهيم فإن الآيات تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً... وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا... فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي... فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ...﴾.

ويستمر الكلام على سيدنا إبراهيم من الآية ٧٤ إلى الآية ٨٣ فكان ذلك هو المناسب.

وقد أثير سؤال آخر في هذا السياق، وهو أنه قال تعالى: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾ فَلِمَ لم يقل: (وأزواجهم)؟

والجواب: إن السياق في ذكر الأنبياء، والنساء لسن كذلك فلا يناسب ذكر الأزواج.

٣٢- في الآيات السابقة وهي قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قُرْبِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: ٨٣-٨٦).

سؤال: لماذا ختم الآيات بما ختم فقال في مجموعة من الأنبياء: ﴿وَكَذَلِكَ

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، وقال في قسم آخر: ﴿وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾، وقال في الآخرين: ﴿وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ؟﴾

الجواب: إن خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت كل فاصلة تصح على جميع الأنبياء.

فقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ذكر فيه إسحاق ويعقوب وقد أنعم الله عليهما بالهداية فقال: ﴿وَكُلًّا هَدَيْنَا﴾ ويعقوب أنعم الله عليه بلقب (إسرائيل) وقيل معناه في لسانهم صفوة الله، وقيل: عبدالله، وقيل: رجل الله، وقيل غير ذلك (١).

وأنعم عليه بعد فقد ولده بأنه أعاد إليه ولده وجعله عزيز مصر ورفع ابنه على العرش، وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط، وذريته من بعده يتسبون إليه اعتزازاً به فيقال: (بنو إسرائيل).

وداود صار قائداً وصار ملكاً، وسليمان ملك وهب الله له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأيوب أغناه الله بعد الابتلاء وآتاه أهله ومثلهم معهم وآتاه مالاً وفيراً، وموسى وهارون أكرمهما الله بالرسالة والآيات العظيمة، والنصر على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم في آية عظيمة من آيات الله.

فكلاً جزاه بإحسانه، فناسب ذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

وأما قوله: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾، فإن زكريا قتل بعد قتل ولده، ويحيى قتل، وعيسى أُريد قتل فرفعه الله إليه، فلا يناسب ذلك أن يقول فيهم: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ لأن معناه أنه يجازي

(١) انظر الكشاف (٢/٢١٢)، البحر المحيط (١/١٧٣)، روح المعاني (١/٢٤١).

المحسنين بالقتل والخوف ومحاولة القتل.

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل على عالمي زمانهم، ولم يعطهم ما أعطى الأولين من الملك ونحوه. ولم يصيبهم ما أصاب من ذكرهم بعد الأولين من القتل والخوف، فذكر أنه فضلهم على العالمين، وهو أعلى وسام.

٣٣ - قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدُهُ﴾ (الأنعام: ٩٠).

سؤال: ما هذه الهاء في (أقتده)، وما دلالتها؟

الجواب: هذه الهاء اسمها هاء السكت، ويؤتى بها عند الوقف، وفي مثل هذه المواضع يكون الإتيان بها جائزاً، وقد جاءت هنا لغرض لطيف، فقد جاءت بعد ذكر عدد من الأنبياء منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم.

ثم قال بعد ذلك: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدُهُ﴾ (٩٠).

أي: اقتد بهدى هؤلاء حصراً وقف عنده ولا تطلب هدى في غير هداهم.

وقدم الجار والمجرور للدلالة على القصر، وهو من لطيف البيان.

٣٤ - قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾ (١٣٠).

وقال في سورة الزمر: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ ۚ﴾ (٧٢).

سؤال: لماذا قال في الأنعام: ﴿يَقْصُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ وقال في الزمر: ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾؟

الجواب: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قصص الماضين في مواضع كثيرة منها، وفيها من التحذير ومواقع العبرة ما يكفي للاعتاظ.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّانُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (٦).

وقوله: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (١١، ١٠).

وقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَاهُم نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣٤).

أي: من أخبارهم وقصصهم.

وقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ (٤٦) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٧) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٨) فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ

ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢-٤٥﴾ ..

ثم ذكر قصة إبراهيم وحيرته حتى اهتدى إلى خالقه في عشر آيات قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً...﴾ (٧٤-٨٣).

وذكر مجموعة من الأنبياء قبل وبعد إبراهيم فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ...﴾.

إلى أن قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ...﴾ (٨٤-٩٠).

ثم ذكر إشارات أخرى إلى أمم ورسل سابقين.

فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذر والموعظة قوله تعالى: ﴿يَقْصُوفُ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾.

وأما في سورة الزمر فلم يأت شيء من ذلك، ولم تأت إشارة إلى الأمم السابقة غير قوله: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٥) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ (٢٥، ٢٦).

ثم إنه ورد في سورة الزمر من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته الكثير، فقد قال في أول سورة الزمر: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ فَاْعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿١﴾ (٢، ١).

والكتاب إنما أنزل ليُتلى ويتبع ما فيه.

وقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢٣).

وذلك عند تلاوته أو سماع تلاوته.

وقال: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢٧) قرأنا عربياً غير ذي عوجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٢٧، ٢٨). وذلك يتبين من تلاوته.

وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ (٤١). وإنما أنزله ليتلوه عباده ويعملوا بما فيه ويتعظوا.

وقال: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٥٥)، وذلك يكون بتلاوته والاطلاع على ما فيه.

حتى إنه ذكر الكتاب في مشهد من مشاهد القيامة فقال: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾، والكتاب إنما جيء به ليطلع عليه من يطلع، وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه.

ومما قيل في ذلك الكتاب إنه صحائف الأعمال، وقيل: إنه اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك، فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الأنعام والله أعلم.

٣٥ - قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٨).

وقال في سورة (ص): ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (٨٤) ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٤، ٨٥).

سؤال: لماذا قَدِّم في آية الأعراف مَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَلَأَ جَهَنَّمَ، فقال: ﴿لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

وقدِّم مَلَأَ جَهَنَّمَ عَلَى مَنْ تَبِعَهُ فِي آية (ص) فقال: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾؟

الجواب: إن كلتا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين، وقد تقدم قبل هذه القصة في سورة (ص) الكلام على جهنم وعذابها، وذلك من قوله: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ﴾ (٥٥) ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ الْمِهَادُ...﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (من الآية ٥٥ إلى ٦٤).

فلما تقدم الكلام على جهنم قَدِّم ما يتعلق بها وهو مَلَأَ جَهَنَّمَ.

وأما في سورة الأعراف، فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة، فلما تأخر ذكر جهنم آخر ما يتعلق بها في القصة.

هذا أمر، والأمر الآخر أنه تقدم على القصة في الأعراف ذكر مَنْ تَبِعَ إبليس من أهل القرى فقال: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (٤) ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٤، ٥).

وتقدَّمها عتابُ ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم، فقال: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ (١٠).

فكانه صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه حين قال في قصة آدم في هذه السورة: ﴿وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (١٧).

فناسب تقديم من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحية أيضاً هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه أكثر مما ذكره في (ص)، فقد قال:

١ - ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

٢ - ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾.

٣ - ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾.

٤ - ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾.

٥ - ﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾.

٦ - ﴿وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٦).

في حين قال في (ص):

١ - ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (ص: ٨٢، ٨٣)،

فلما أفاض فيما سيفعله ويحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناسب أن يقدم من تبعه من هذه الذرية، بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فيها مثل هذه المناسبة، فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه.

٣٦- قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٥، ٥٦).

وقال فيها: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٢٠٥).

وقال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٦٣) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ (٦٣، ٦٤).

سؤال: لماذا ذكر الخوف في آيتي الأعراف، فقال في الآية الأولى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ وقال في الآية الثانية: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً﴾ والخيفة هي الخوف، ولم يذكر الخوف في آية الأنعام، وإنما قال: ﴿تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً﴾ والخفية تقيض الجهر؟

الجواب: إن الدعاء والذكر المذكورين في آيتي الأعراف إنما هما في مقام العبادة، والخوف المذكور فيهما إنما هو الخوف من الله دعاء وذكرًا.

وأما آية الأنعام فهي في مقام الخوف مما قد يحيط بالناس في ظلمات البر والبحر، فلو ذكر الخوف لانتصرف إلى هذه الأمور المخوفة ولم يتصرف إلى الخوف من الله.

والخوف في مثل هذه المواطن مما يعتري النفس البشرية، وهذا ظاهر معلوم، وقد أوضحته الآية وسياقها، فقد ذكر تضرعهم وتذللهم إليه سبحانه قائلين: ﴿لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ وطلب النجاة إنما يكون من الأمور المخوفة.

وقال بعد ذلك: ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ فسمى ذلك كربًا، فاتضح الفرق بين الموضعين فناسب كل تعبير موضعه.

٣٧ - قال تعالى في سورة الأعراف في قصة نوح: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ (٦٤).

وقال في سورة يونس في قصة نوح: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (٧٣).

سؤال: لماذا قال في سورة الأعراف: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ وقال في سورة يونس: ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾؟ (١)

الجواب: من أوجه منها:

١ - أن (الذين) اسم موصول مختص وهو يخص جماعة الذكور العقلاء، ولا يُطلق على المفرد أو المثنى.

وأما (من) فإنه اسم موصول مشترك يطلق على المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث.

وأن سياق القصة في سورة يونس فيه إلماح إلى أن قومه كبر عليهم تذكيره لهم بآيات ربهم وبقاؤه بينهم يبلِّغ دعوة ربه، وأن نوحًا تحذاهم بأن يجمعوا أمرهم ويسعوا في إهلاكه وألا يمهلوه، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون﴾ (٧١).

وليس الأمر في الأعراف كذلك، وإنما هو تبليغ ودعوة، وقصارى ما قال فيه الملائكة من قومه: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، فرد عليهم قائلًا: ﴿يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(١) أما السؤال عن نجينا وأنجيناه فقد ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (ص ٧٢).

فلما كانت المواجهة في يونس أشد وأنه تحداهم أن يجمعوا أمرهم ويسعوا في إهلاكه وآلا يُمهّلوه كان ذلك مدعاة إلى قلة من يؤمن له وأن يخاف من يخاف في مثل هذا الظرف العصيب .

فقال في هذا السياق : ﴿فَجِئْنَاْهُ وَمَنْ مَّعَهُ﴾ وهذا يحتمل في اللغة أن يكون معه شخص أو شخصان وليس فيه تنصيب على الجمع .

وأما في الأعراف فإن قوله : ﴿فَأَجِئْنَاْهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ تنصيب على أن معه جماعة من المؤمنين له ، وليس شخصاً واحداً أو شخصين قطعاً ، فناسب حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول : (من) التي ليس فيها تنصيب على الجمع .

وفي الحالة الأخرى أن يقول : (الذين) التي هي تنصيب على أن المؤمنين له جماعة ، وليس واحداً ذلك أن السياق لا يستدعي مثل حالة الخوف تلك ، ولا يستدعي قلة المؤمنين على النحو الذي في يونس .

٢ - إن القصة في الأعراف أطول مما في يونس ، فإنها في الأعراف ست آيات ، من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الرابعة والستين ، وهي في يونس ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين .

وإن كلمة (الذين) أطول من (من) فناسب في مقام الإطالة أن يأتي بأطول الكلمتين .

٣ - وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر مما في الأعراف .

وإن كلمة (الذين) في الأعراف أكثر مما في يونس ، فإن كلمة (من) وردت في يونس (٢٤) أربعاً وعشرين مرة ، ووردت في الأعراف (١٨) ثماني عشرة مرة .

وأن كلمة (الذين) وردت في الأعراف (٤٧) سبعاً وأربعين مرة، ووردت في يونس (٢٨) ثمانياً وعشرين مرة.

فناسب كل تعبير موضعه من حيث السمة التعبيرية لكل سورة^(١).
فاتضح أن كل تعبير مناسب لموضعه الذي ورد فيه من كل وجه.

٣٨- قال تعالى في سورة الأعراف (١٢٣): ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾.

وقال في سورة طه (٧١)، وفي سورة الشعراء (٤٩): ﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾.

سؤال: لماذا قال في سورة الأعراف: ﴿آمَنْتُمْ بِهِ﴾ وقال في سورتي طه، والشعراء: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ﴾؟

الجواب: إن معنى: ﴿آمَنْتُمْ بِهِ﴾ أي بالله تعالى.

و: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ﴾ أي: لموسى عليه السلام، والمعنى صدقتم وأقررتم له، والسياق يوضح ذلك.

قال تعالى في الأعراف: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾.

وقال في سورة طه: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةَ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٠) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾،

(١) انظر موضوع (السمة التعبيرية للسياق) في كتابنا (التعبير القرآني).

فقوله: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ يعني موسى عليه السلام.
وقال في سورة الشعراء: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى
وَهَارُونَ (٤٨) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. وهو
نحو ما مر في طه.

وإذا رأيت الإيمان معدى باللام فاعلم أنه لغير الله فإنه لا يعديه مع الله
إلا بالباء نحو قوله: ﴿حَتَّى تَوَمَّنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ (المتحة: ٤) وقوله: ﴿آمَنَّا بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾.

وفي القرآن عدى (آمن) باللام مع الأشخاص غالباً، وذلك نحو قوله:
﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (البقرة: ٥٥)، وقوله: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾
(التوبة: ٩٤)، وقوله: ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ٦١).

وربما استعمله مع غير الأشخاص نادراً وذلك نحو قوله: ﴿وَلَنْ تُؤْمِنَ
لِرُبِّكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ﴾ (الإسراء: ٩٣).

٣٩ - قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى
النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي
الْأُلُوحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٤٤، ١٤٥).

سؤال: لماذا قال في الآية الأولى: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، وقال في الآية التالية
لها: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾ فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟

الجواب: إن ذلك لعدة أمور منها:

١ - أن الآية الأولى في الإيتاء، والثانية في الإيتاء والتبليغ، فقد أمره

في الآية الثانية أن يأخذ ما آتاه بقوة، ويبلغه قومه، فقد قال له فيها: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾، وهذا أمر بالتبليغ، والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد وعزيمة.

٢ - إنه طلب من قومه في الآية الثانية أن يأخذوا بأحسنها، فإنه لم يقل: (وأمر قومك يأخذوا بها) بل قال: ﴿يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ وهو أقوى من عموم الأخذ وأكد، ذلك أن فيما آتاه حسناً وأحسن فأمرهم أن يأخذوا بالأحسن، فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوى وأكد ناسب أن يكون هو كذلك، فكان مأموراً أن يأخذها بقوة.

٣ - إن في الآية الثانية تفصيلاً ليس في الآية الأولى.

فإنه قال في الآية الأولى: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، فقال: ﴿مَا آتَيْتُكَ﴾ على الإجمال.

وفصل في الآية الثانية ما آتاه، فقال: ﴿وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وأجمل في الطلب في الآية الأولى، فقال: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، وفصل في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب، فقال: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾.

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بأخذها، وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الثانية فصل وبين في الأمر بأخذها، فناسب الإجمال الإجمال، والتفصيل التفصيل.

٤ - ومما حسن ذلك أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت عقب إفاقة موسى بعدما خرَّ صعقاً، فقد جاءت الآية الأولى عقب قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٣).

في الآية الثانية أن يأخذ ما آتاه بقوة، ويبلغه قومه، فقد قال له فيها: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾، وهذا أمر بالتبليغ، والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد وعزيمة.

٢ - إنه طلب من قومه في الآية الثانية أن يأخذوا بأحسنها، فإنه لم يقل: (وأمر قومك يأخذوا بها) بل قال: ﴿يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ وهو أقوى من عموم الأخذ وأكد، ذلك أن فيما آتاه حسناً وأحسن فأمرهم أن يأخذوا بالأحسن، فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوى وأكد ناسب أن يكون هو كذلك، فكان مأموراً أن يأخذها بقوة.

٣ - إن في الآية الثانية تفصيلاً ليس في الآية الأولى.

فإنه قال في الآية الأولى: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، فقال: ﴿مَا آتَيْتُكَ﴾ على الإجمال.

وفصل في الآية الثانية ما آتاه، فقال: ﴿وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وأجمل في الطلب في الآية الأولى، فقال: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، وفصل في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب، فقال: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾.

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بأخذها، وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الثانية فصل وبين في الأمر بأخذها، فناسب الإجمال الإجمال، والتفصيل التفصيل.

٤ - وما حسن ذلك أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت

عقب إفاقة موسى بعدما خرّ صعقاً، فقد جاءت الآية الأولى عقب قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٣).

والإنسان بعدما يفيق من صعقة يصعقها يكون واهن القوى.

وقد ذكر قبل الآية الأولى أكثر من أمر يدعو إلى وهن القوة، فقد ذكر أنه ﴿خَرَّ﴾ أي قد هوى وسقط، والخرور مدعاة إلى الوهن.

وذكر أنه (صعق) أي غشي عليه، ومعنى (صعق) في اللغة غشي عليه وذهب عقله^(١)، وأن قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ دليل على الغشي^(٢). والصعق مدعاة إلى وهن القوى.

فكل من الخرور والصعق يدعو إلى الوهن فكيف إذا اجتمعاه:

فلم يذكر الأخذ بالقوة بعد ذكر الإفاقة مباشرة إذ العادة أن يكون الإنسان واهناً في مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد ذلك في الآية الثانية. فناسب كل تعبير موضعه من كل وجه، والله أعلم.

(١) انظر لسان العرب (صعق) (١٢/٦٦).

(٢) انظر لسان العرب (صعق) (١٢/٦٧).

٤٠ - قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣) كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (٥٤، ٥٢).

سؤال:

١ - ما الفرق بين الدأبين المذكورين لآل فرعون في الآية الثانية والخمسين والآية الرابعة والخمسين؟

٢ - لماذا قال في الآية الثانية والخمسين: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾، وقال في الآية الرابعة والخمسين: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾؟

الجواب:

١ - الدأب الأول هو مشابهتهم لهم في الكفر ذلك أنه سبق الآية الأولى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٥١) كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ...﴾ (٥٠-٥٢).

فالدأب الأول هو مشابهتهم في الكفر والجري على عادتهم، ألا ترى أنه قال: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾، ثم قال: ﴿كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾.

أما الدأب الثاني فإنه مشابهتهم لهم في تغيير النعم والأحوال، فقد قال قبل الآية الرابعة والخمسين: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ

حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾، ثم قال بعدها: ﴿كَذَّابٌ آلِ
فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

قد تقول: وما التغير الذي أحدثوه فإنهم كفار على كل حال ولم يغيروا شيئاً؟

فقول: إنهم كانوا على حال من الكفر حتى جاء موسى فدعاهم وأنذرهم وجاءهم بالآيات الدالة على صدقه، فكذبوا بها فزادوا على ما هم عليه تكذيبهم بآيات الله كما قال تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ فعاجلهم العقوبة بالإغراق.

جاء في «البحر المحيط»: «وتغير آل فرعون ومشركي مكة ومن يجري مجراهم بأن كانوا كفاراً ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروا تلك الحالة المسخوطة إلى أسخط منها من تكذيب الرسل والمعادنة والتخريب وقتل الأنبياء والسعي في إبطال آيات الله فغير الله تعالى ما كان أنعم عليهم به وعاجلهم ولم يمهلهم»^(١).

وجاء في «الكشاف»: «أي: دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون، ودأبهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه وواظبوا، و(كفروا) تفسير لدأب آل فرعون . . .

﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ فإن قلت: فما كان من تغير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم، ولم تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة؟

قلت: كما تغيرت الحال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الحال المسخوطة إلى أسخط منها.

(١) البحر المحيط (٤/٥٠٧).

وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه في إراقة دمه غيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب» (١).

٢ - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإن كل عقوبة مناسبة للحالة التي هم فيها، فقد قال في الآية الأولى: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ وقال في الأخرى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾.

ذلك أن الكفر أعم من التكذيب بآيات الله، فقد يكون الكفر بالتكذيب وبغيره من نحو عبادة غير الله والمعتقدات الباطلة وغير ذلك من نحو ما أخبر به ربنا في قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (المائدة: ٧٣)، وقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (المائدة: ٧٢)، وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (المائدة: ١٠٣).

فالتكذيب بآيات الله نوع من أنواع الكفر.

فقال في عقوبة الكفر: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ وهو أمر عام يشمل عقوبات الدنيا والآخرة.

وقال في عقوبة التكذيب بالآيات: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾، وهذه حالة من حالات الأخذ بالذنوب، فقد يكون الأخذ بالذنوب بالتعذيب والسجن والنار وغير ذلك.

فجعل عقوبة الكفر الذي هو عام الأخذ بالذنوب وهو عام، وجعل عقوبة التكذيب بالآيات الذي هو أخص من الكفر بالإهلاك والإغراق وهو أخص.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن قوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾

عقاب عام قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما.
وأما قوله: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ فإنه عقاب في الدنيا فهو أخص من حيث الوقت، فإن الإهلاك والإغراق إنما يكونان في الدنيا وليس من عقاب الآخرة، فكانت عقوبة الكفر أعم من حيث النوع والوقت.
ومن الملاحظ أنه قال في الآية الرابعة والخمسين: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ فذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم في حين قال في الآية الثانية والخمسين: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ذلك أنه قبل ذكر التكذيب بآيات ربهم ذكر نعمه عليهم، فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ فناسب ذكر الرب لأن الرب هو المربي والمنعم، جاء في "روح المعاني":
"وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغيير كان بكفر نعمه تعالى لما فيه من الدلالة على أنه مربيه المنعم عليهم" (١).

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليبين قبح كفرهم فإنهم كفروا بآيات ربهم الذي أنعم عليهم، فإنه من أقبح كفر النعم أن تكفر نعمة ربك الذي رباك وأنعم عليك، فذلك أدل على قبح كفرهم.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه ذكر مرة لفظ الجلالة (الله)، ومرة ذكر الرب ليدل على أن الرب هو الله وليس شيئاً آخر.

(١) روح المعاني (٢٠/١٠).

٤١ - قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١٩)، وقال في سورة هود: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (١١٠)، وقال في سورة فصلت: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (٤٥)، وقال في سورة الشورى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (١٤).

سؤال: لماذا قال في آية الشورى: ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ولم يقل مثل ذلك في بقية الآيات؟

الجواب: إن الآيات في يونس وهود وفصلت إنما هي في أمة واحدة، والقضاء يمكن أن يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً.

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يمكن القضاء بينهم في الدنيا، وإنما يقضى بينهم في الآخرة، وهو الأجل المسمى لذلك. وإيضاح ذلك أنه قال في يونس: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فهي أمة واحدة اختلفت والقضاء بينهم ممكن لأنهم أمة واحدة مختلفة.

وقال في هود: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾، وهذه الآية في بني إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب، والقضاء بينهم ممكن في الحياة الدنيا، ونحوها آية فصلت فإنها تطابق آية هود، قال تعالى في فصلت: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾.

وأما آية الشورى فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة هالكة فكيف يكون القضاء بينها في غير اليوم الآخر وهو الأجل المسمى؟ قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٤﴾ (١٣ ، ١٤).

فناسب كل تعبير مكانه.

٤٢ - قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّئِكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ (٤٦).

وقال في سورة غافر: ﴿فَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّئِكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ (٧٧).

وقال في سورة الرعد: ﴿وَأِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّئِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (٤٠).

سؤال: لماذا رُسِمَتْ ﴿إِنَّمَا﴾ في آيتي يونس وغافر متصلة، ورُسِمَتْ في آية الرعد: ﴿وَأِنْ مَا﴾ منفصلة مع أنها كلها في هذه الآيات إنما هي (إن) الشرطية مع (ما) الزائدة المؤكدة؟

الجواب: إن هذا من أمور رسم المصحف، ورسم المصحف لا يُقاس عليه، ولكن مع ذلك قد يبدو أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندري إن كان مقصوداً أم لا.

فتقول: إن السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام على الآخرة، والآيتين تذكيران الرجوع إلى الله، فقد قال في آية يونس: ﴿فَالِئِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ وقال في آية غافر: ﴿فَالِئِنَّا يَرْجِعُونَ﴾، وهذا الرجوع في الآيتين إنما هو في الآخرة

قال تعالى في يونس: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (٤٥) وَإِنَّمَا نُرِيكَ بِعُضِّ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾.

فقوله: ﴿فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ﴾ يعني في يوم القيامة، وهو متصل بما ذكره من أمور الآخرة، وواقع فيه.

وقال في غافر: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٠) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنِمْ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِّن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾.

فالكلام كما ترى في سياق عذاب الآخرة، وقد وقعت الآية في هذا السياق فإن قوله: ﴿فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ يعني في الآخرة، وهو متصل بما ذكره من أمور الآخرة.

وأما السياق في الرعد فهو في الدنيا، فقد جاء قبل الآية قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (٣٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ... الآية (٣٧ - ٤٠).

وجاء بعدها قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٤١).

فقوله: ﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ إنما هو في الآخرة، فهو يذكر أمراً سيقع في الآخرة، والكلام إنما هو على الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر فإنهما في سياق الآخرة.

فَقُصِلَتْ (ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحداث،
فالكلام على الدنيا والحساب إنما هو في الآخرة.

ووصلت (ما) بـ (إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الأحداث
متصلة ببعضها، والله أعلم.

٤٣ - قال في سورة يونس (١٠٤): ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

وقال في سورة القمر: (٥): ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾.

سؤال: لماذا رُسم الفعل (تغني) في آية يونس بالياء، ورُسم في آية القمر
من دون ياء أي: (تغن)؟

الجواب: أن رسم المصحف لا يقاس عليه كما هو معلوم، ومع ذلك فإنه
يبدو أن هذا الاختلاف في الرسم له دلالة.

فلقد زاد في آية يونس على ما في القمر، فقد قال في القمر: ﴿فَمَا تُغْنِ
النُّذُرُ﴾، وقال في يونس: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ﴾ فزاد الآيات على النذر
فزاد في الرسم تبعاً لذلك.

ثم إنه عندما تزيد دواعي الإغناء ينبغي أن يزيد الإغناء، فلما زادت الدواعي في يونس انبغى أن يزيد الإغناء.

ولما نقصت الدواعي في القمر نقص شيء من الحدث تبعاً لذلك، فنقص من الرسم في القمر مناسبة لنقص الدواعي، والله أعلم.

٤٤ - قال تعالى في سورة هود (٢٠): ﴿أَوَلَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾

وقال في سورة الشورى (٣١): ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

سؤال: لماذا قال في هود: ﴿أَوَلَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ وقال: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ فجاء بالفعل الماضي، وقال في سورة الشورى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ وقال: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ بأسلوب الخطاب للحاضر؟

الجواب: إن الكلام في هود إنما هو في الآخرة، وهو يدور على أحداث ماضية كانت في الدنيا، فقد قال: ﴿أَوَلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٨) فاقتضى ذكر الفعل الماضي، وأما الخطاب في الشورى فهو في الدنيا، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠). فاقتضى كل منهما ما ذكر في موضعه.

٤٥ - قال تعالى في سورة هود: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤٠).

السؤال الأول: ما المقصود بـ (أهلك) أهم الأهل أم هو فعل ماضٍ من الإهلاك؟

الجواب: إن المقصود بـ (أهلك) هم الأهل وليس فعلاً ماضياً ، ويدل على ذلك أمور منها :

١ - أن الإهلاك لم يحصل بعد ، وأن المؤمنين لم يركبوا بعد في السفينة ، فإنه قال بعد هذه الآية : ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ (٤١) .

٢ - لو كان (أهلك) فعلاً ماضياً لكان الاستثناء مفرغاً ، أي إن المستثنى منه غير مذكور ، والاستثناء المفرغ إنما يكون في النفي وشبهه ولا يقع في الإثبات إلا نادراً ، والفعل في الآية مثبت فلا يترجح أنه فعل .

٣ - وما يدل على أن المقصود بـ (أهلك) هم الأهل قوله تعالى في سورة (المؤمنون) : ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ (٢٧) فإن الضمير في (منهم) يعود على الأهل .

٤ - لو كان المقصود بـ (أهلك) الفعل لكان التاجون جماعتين :

أ- مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل .

ب- وَمَنْ آمَنَ .

وهذا يقتضي أن مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل ليسوا بمن آمن ، ومع ذلك فقد نجا ، وهذا لا يصح .

٥ - المجيء بـ (على) مع الفعل (سبق) يدل على أن المقصود بمن سبق عليه القول أنه معذب كقوله تعالى : ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ و : ﴿ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ﴾ ونحو ذلك .

بخلاف استعماله مع اللام فإنه بشرى بالحسنى كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠١)، وقوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (الصافات: ١٧١، ١٧٢).

السؤال الثاني: قال في هذه الآية - آية هود: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ﴾، وقال في آية (المؤمنون): ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ فذكر في آية (المؤمنون) (منهم) ولم يذكر ذلك في آية هود فما سبب ذلك؟

الجواب: إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب من جوانبها، أما القصة في سورة (المؤمنون) فمبنية على الخصوص، وما يوضح ذلك:

١ - قوله في هود: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾، وقوله في (المؤمنون): ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ وما في هود أعم مما في (المؤمنون) فإنه لم يقل: (منهم).

٢ - أنه قال في هود: ﴿وَمَنْ آمَنَ﴾ فزاد على الأهل: ﴿مَنْ آمَنَ﴾ ولم يذكر ذلك في (المؤمنون).

ولا شك أن ما في هود أعم فإنه زاد على الأهل من آمن.

٣ - أنه قال في هود: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ (٤٣)، وهذا يفيد العموم فإنه استغرق نفي العاصم إلا من رحم الله وذلك أنه نفى بـ(لا) النافية للجنس، ولم يقل مثل ذلك في (المؤمنون).

٤ - قال في هود: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ

مِمَّنْ مَعَكَ ﴿٤٨﴾. وقال في (المؤمنون): ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٢٩).

فإنه في هود زاد السلام على البركات، ولم يذكر ذلك في (المؤمنون)، وقال في هود: ﴿وَبَرَكَاتٍ﴾ وهو جمع بركة، في حين قال في (المؤمنون): ﴿مُنْزَلًا مُبَارَكًا﴾ بالإنفراد.

وقال في هود: ﴿عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾، ولم يقل مثل ذلك في (المؤمنون)، وإنما دعا لنفسه: ﴿أَنْزِلْنِي﴾.

٤٦ - قال تعالى في سورة هود في قصة عاد: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٦٠).

وقال في سورة هود أيضاً في قوم فرعون: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ (٩٩).

سؤال: لماذا قال في عاد: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ فذكر (الدنيا)، وقال في قوم فرعون: ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً﴾ ولم يذكر الدنيا، مع أن المقصود بالإشارة هي الدنيا؟

الجواب:

١ - إن قصة عاد في السورة أطول من قصة موسى وفرعون، فقصة عاد إحدى عشرة آية تبدأ من الآية الخمسين إلى الآية الستين، وأما قصة موسى فهي أربع آيات من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين. فناسب ذكر (الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عاد، وناسب عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز.

٢ - ذكر في قصة عاد أموراً تتعلق بالدنيا منها أنه قال فيها: ﴿وَيَا قَوْمِ

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴿٥٢﴾
فقد ذكر في هذه الآية أمرين مهمين من أمور الدنيا:

أحدهما: سعة الرزق، وبه تقوم الحياة، وهو قوله: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾.

والآخر: زيادة القوة، وبه استمرار الحياة الكريمة، وهو قوله: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ ولم يذكر أمرًا يتعلق بالدنيا في قصة موسى.

فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها في قصة عاد، وعدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في قصة موسى من هذه الجهة أيضًا.

٣ - أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن معه في الدنيا، فقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (٥٨).

ولم يُشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعون وملئه في الدنيا، فناسب من جهة أخرى ذكر (الدنيا) والإشارة إليها في قصة عاد، والاكتفاء بالإشارة إليها في قصة موسى.

٤ - ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامة، فقال: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (٩٨)، ولم يذكر شيئًا عن عذاب سيصيب عادًا يوم القيامة.

فناسب من جهة أخرى ذكر الدنيا في قصة عاد، وعدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في قصة فرعون.

ويحسن أن نذكر من جهة أخرى أنه اختلف التعقيب بعد كل قصة بما يناسب المقام، فقد قال تعقيبًا على قصة عاد: ﴿وَأَنْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ

الْقِيَامَةِ ﴿٩٨﴾، وقال تعقيباً على قصة فرعون: ﴿يَقْدَمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدُهُمُ النَّارَ وَيُسَّ الرُّودُ الْمُرُودُ﴾ (٩٨) وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُسَّ الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾، فلم يزد على قوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ في قصة عاد لأنه لم يذكر فيها أمراً يتعلق بيوم القيامة.

وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: ﴿يُسَّ الرُّودُ الْمُرُودُ﴾ ثم قال بعد قوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: ﴿يُسَّ الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ﴾، فكان كل تعبير أنسب بالموضع الذي ورد فيه.

٤٧ - قال تعالى في سورة هود في قوم صالح: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ (٦٧).

وقال في السورة نفسها في مدين قوم شعيب: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ (٩٥).

سؤال: لماذا قال في قوم صالح: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ بتذكير الفعل (أخذ)، وقال في قوم شعيب: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ بالتأنيث مع أن الفاعل واحد، والفصل بين الفعل والفاعل واحد؟
الجواب: من المعلوم أنه يجوز في نحو هذا تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل غير حقيقي التأنيث، وأما اختيار التذكير والتأنيث في كل موضع فله أكثر من سبب منها:

١ - أنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كلها مؤنثة الألفاظ، وهي: الرجفة، والصيحة، والظلة، فناسب ذلك التأنيث في أهل مدين، جاء في «درة التنزيل»: «هل لتخصيص قصة شعيب بـ(أخذت) فائدة ليست لها في قصة صالح عليه السلام؟»

الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ منها: (الرجفة) في سورة الأعراف في قوله: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِمْ رِجْفًا ثَلَاثًا﴾ (٩٠) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩١) الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ (٩٢-٩٠).

وذكر ذلك قبله في مكان آخر.

ومنها (الصيحة) في سورة هود في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (٩٤) كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ﴾ (٩٤-٩٥).

ومنها: (الظلة) في سورة الشعراء في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ﴾ (١٨٩).

فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات، فلذلك جاء في قصة شعيب: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ (١).

وهذا الكلام فيه نظر.

والصواب: أن مدين ذكر عنهم سبحانه أنهم أخذتهم الصيحة، وأنهم أخذتهم الرجفة، وأما عذاب يوم الظلة، فإنه لم يُصَب مدين، وإنما أصاب أصحاب الأيكة، قال تعالى فيهم: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ﴾ (الشعراء: ١٨٩). وكلاهما أرسل إليهما شعيب، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أن (الرجفة) أخذت قوم صالح أيضاً، قال تعالى فيهم: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةَ﴾ (الاعراف: ٧٨)، فهذا التعليل فيه نظر.

٢ - إنه عبر عن عذاب قوم صالح بالخزي فقال: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِتُهُ﴾ (هود: ٦٦).

والخزي مذكر فناسب التذكير في قوم صالح^(١).
قد تقول: إنه قال في قصة مدين: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ (٩٣)، والعذاب مذكر.

فتقول: إنه ذكر العذاب أيضاً في قصة ثمود، فقال: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (٦٤)، وذكر الخزي علاوة على ذلك فناسب التذكير في قوم صالح.

٣ - إن التعقيب على قوم صالح وعقابهم أشد مما ذكره في قوم شعيب، فقد قال في قوم صالح: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِتُهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (٦٦) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٦٧) كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لَثَمُودَ﴾ (٦٦-٦٨).

وقال في قوم شعيب: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (٩٤) كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتِ ثَمُودُ﴾ (٩٤-٩٥). ومن النظر في النصين يتبين لنا ما يأتي:

أ - أنه قال في قوم صالح: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾.

وقال في مدين: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾.

(١) انظر كتابنا (معاني النحو) (٢/ ٤٨٥-٤٨٨) (باب الفاعل).

والفاء تفيد التعقيب ذلك أنه قال على لسان نبيها صالح: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (٦٤).

فناسب التواعد بالعذاب القريب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، ثم إن نبيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثلاثة أيام، فلما انقضت الأيام الثلاثة حلّ بهم العذاب، فناسب ذلك أيضاً ذكر الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، وليس الأمر كذلك في مدين فناسب فيها ذكر الواو.

ب - إنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح، فقال: ﴿وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ﴾ ولم يذكر ذلك في قوم شعيب.

ج - وذكر قوة الله وعزته تعقيباً على هلاك قوم صالح فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾، ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب.

د - وقال في قوم صالح: ﴿أَلَا إِنَّ تُمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾، ولم يقل مثل ذلك في قوم شعيب.

فانضح أن التعقيب على قوم صالح كان أشد فجاء في عقوبتهم بلفظ التذكير فقال: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ لأن المذكر أقوى من المؤنث.

وقد ذكرنا في تذكير وتأنيث لفظ الملائكة أنه إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكونا موقفين عذاب أحدهما أشد من الآخر جيء بما هو أشد بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته، فناسب التذكير قوم صالح والتأنيث قوم شعيب.

٤ - وعلاوة على كل ذلك فإن قصة قوم شعيب في هذه السورة أطول من قصة قوم صالح، فإن قصة قوم صالح ثمانى آيات من الآية الحادية والستين إلى الآية الثامنة والستين.

وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة

والتسعين، وإن كلمة (أخذت) أطول من (أجذ) فناسبت الكلمة الطويلة طول القصة من جهة أخرى.

٥ - وردت كلمة (العذاب) في قوم صالح في القرآن الكريم أكثر مما وردت في مدين، فإنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي:

قوله تعالى: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الاعراف: ٧٣).

وقوله: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (هود: ٦٤).

وقوله: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (الشعراء: ١٥٦).

وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ (الشعراء: ١٥٨).

وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ (فصلت: ١٨).

وقوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ (القمر: ٣٠).

وقوله في عاد وثمود وفرعون: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾

(الفرج: ١٣).

ووردت في أهل مدين مرة واحدة، وذلك قوله تعالى: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ (هود: ٩٣).

وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب)^(١)، فذكر الصيحة في قوم صالح إشارة إلى معنى العذاب ومناسبة لذكره الذي تكرر فيهم، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى قوم شعيب أهل مدين فجاء بالفعل على لفظ الصيحة وهو التأنيث.

٦ - وأما قوله تعالى تعقيباً على قوم شعيب: ﴿أَلَا بُعْدًا لِلْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ﴾ فذلك لأن طبيعة العذاب واحدة في القومين فكلاهما أهلك بالصيحة فشبه هلاك مدين بهلاك ثمود، والله أعلم.

(١) انظر لسان العرب (صبح) (٣/٣٥٣).

٤٨ - قال تعالى في سورة يوسف: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢).

وقال في سورة الزخرف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٣).

سؤال: لماذا ذكر الإنزال في آية يوسف والجعل في الزخرف؟

الجواب: لقد ذكر الإنزال في آية يوسف لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال وهو قوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ... لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَسَائِلِينَ﴾ (٣-٧).

فقد ذكر أن ربه يقص عليه أحسن القصص وأنه أوحى إليه هذا القرآن ، وأن هذه القصة جواب للسائلين عنها ، ومعنى ذلك أنه أنزله إليه .

وسورة يوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف التي سُئِلَ عنها رسول الله ﷺ فقد ذكر في أسباب نزولها أن جماعة من اليهود سألوا رسول الله ﷺ أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهى إليه .

وقيل إن جماعة من اليهود وجهوا إلى رسول الله ﷺ من أهل المدينة مَنْ يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي . ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ، ولا من يعرف خبر الأنبياء فأُنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة (١).

وقد قال سبحانه في آخر القصة: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (١٠٢).

فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الغيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب إنما هو إنزال من عند الله لأن قومه لا يعلمون عن هذه القصة شيئاً ، فناسب ذلك ذكر الإنزال .

(١) انظر روح المعاني (١٢/ ١٧٠)، فتح القدير (٦/ ٣).

أما في آية الزخرف فلم يذكر الإنزال، وإنما ذكر الجعل لأنه لم يذكر ما يتعلق بالإنزال فقد قال بعدها: ﴿وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم﴾ (٤)، ففي قوله: ﴿في أم الكتاب﴾ و﴿لدينا﴾ و﴿لعلي﴾ دلالة على أن الكلام ليس على الإنزال وإنما على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال.

ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: ﴿الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون﴾ (١٠)، وقوله: ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين﴾ (١٥)، وقوله: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾ (١٩)، وقوله: ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون﴾ (٦٠)، وغيره، فناسب ذكر الجعل فيها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لفظ (الجعل) ورد في الزخرف أكثر مما في سورة يوسف، فقد ورد في الزخرف (١١) إحدى عشرة مرة، وورد في سورة يوسف (٤) أربع مرات.

وإن الإنزال ومشتقاته ورد في يوسف (٣) ثلاث مرات وورد في الزخرف مرة واحدة، فناسب ذكر الجعل في الزخرف والإنزال في يوسف من جهة أخرى.

جاء في "ملاك التأويل" في سبب الاختلاف بين هاتين الآيتين: "أن آية سورة يوسف لما كانت توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة والسلام... ومستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك أتمه ومعرفة من قصصه العجيب ومؤدية أكمله وأعمه ولا أنسب عبارة من قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآناً عربياً﴾ ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك منزل من عند الله تعالى... وليقطع العرب والجميع أن محمداً ﷺ لم يتلق ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نبا، ولا رحل في

تعرّفه إلى أحد فكان قصصًا وآية مُعلِّمًا بصحة رسالته ﷺ وعظيم تلك العناية ، فالتعبير بالإنزال هنا يبيّن .

وأما آية الزخرف فلم تُبنّ على إخبار بل أعقبت بأي الاعتبار واللفظ والتنبه والتذكار»^(١) .

(١) ملاك التأويل (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧) .

٤٩- يقول الله سبحانه : ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (الرعد: ١٥).

ويقول : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ (الحج: ١٨).

بإسناد الفعل (يسجد) إلى : (مَنْ) التي هي للعاقل في الآيتين .
وقال في آية أخرى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل: ٤٨ ، ٤٩) ، بإسناد الفعل (يسجد) إلى (ما) فما السبب ؟

الجواب: قال تعالى في آية الرعد : ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ ، والطوع والكره من صفات العقلاء ؛ إذ العاقل هو الذي يختار الفعل طوعاً أو يُستكره عليه ، فناسب إسناد السجود إلى (مَنْ) التي هي للعاقل .

وأما آية الحج فإنها في سياق العقلاء ، فقد قال قبلها : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (١٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ... الآية .

فناسب إسناد السجود إلى (مَنْ) أيضاً .

وأما آية النحل فإنها ذكرت في سياق العموم ، فقد جاء قبل الآية قوله سبحانه : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ

سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . ﴿٤٩﴾
الآية ، فقد قال : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وكلمة (شيء) تدل على
العموم من عاقل وغيره ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى أنه قال في الآية : ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ فبين الساجدين بقوله : (من دابة) ، وكلمة (دابة) عامة ،
واستعمالها في غير العاقل هو الغالب ، فناسب إسناد الفعل إلى (ما) من
جهتين :

الأولى : العموم في (شيء) .

والأخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة) .

و(ما) كما هو معلوم أعم من (من) ، وما تدل عليه أكثر مما تدل عليه
(من) .

فإن (من) خاصة بذوات العقلاء ، وأما (ما) فهي تدل على ذوات ما لا
يعقل وعلى صفات العقلاء .

فبالأول نحو قولك : (أكل ما تأكل وأركب ما تركب) ، قال تعالى :
﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (المؤمنون : ٣٣) .

والثاني : نحو قولك (ما زيد؟) فتقول : تاجر أو كاتب ، ونحو قوله
تعالى : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (الشمس : ٧) ، والذي سَوَّاهَا هو الله ، وقوله :
﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء : ٣) ، فأتضح أن ما تدل عليه (ما)
أعم وأكثر مما تدل عليه (من) فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء ،
فكيف إذا أضيف إليهم صفات العقلاء ؟

فناسب العموم كلمة (ما) في آية النحل إضافة إلى ما بين به (ما) من
غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك ، وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : (ما)
أيضاً

ومن اللطيف أن نذكر ههنا أن الله سبحانه إذا أسند السجود، إلى (مَنْ) أتبعه بذكر غير العاقل، وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل.

فقد قال في آية الرعد: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ ثم عطف عليه بقوله: ﴿وَوَلِلَّهِمْ﴾ والظلال غير عاقلة.

وقال في آية الحج: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾، وعطف عليه الشمس والقمر والنجوم ونحوها.

وقال في آية النحل: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ وعطف عليه الملائكة، حتى إنه فعل ذلك مع فعل التسييح في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ﴾ (النور: ٤١) فعطف (الطير) على: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾.

وقد تقول: ولم قال في آية الحج: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ بعد قوله: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ وهم داخلون فيمن قبلهم؟

والجواب من أكثر من وجه:

فقد يكون ذلك من باب عطف الخاص على العام فإن قوله: ﴿مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ لا يخص الناس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غيرهم من الجن أو عباد الله الآخرين الذين لا نعلمهم.

وعطف الخاص على العام غير عزيز في اللغة، قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨).

والصلاة الوسطى من الصلوات، وقال: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (الرحمن: ٦٨)، والنخل والرمان فاكهة.

أو إن السجود الأول بمعنى السجود العام، وهو التسخير والانقياد لله

والخضوع له، وهذا لا يخص الإنسان بل يعم الجميع من عاقل أو غيره، وهو ليس عبادة بالنسبة إلى المكلفين، وإن السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾.

وقد يقوي هذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصنافاً من الناس، مَنْ يسجد لله سجود طاعة وكثيراً حق عليه العذاب، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فالمجوس والذين أشركوا وقسم من الصابئين لا يسجدون لله سجود طاعة واختيار، فقد يكون من بين هؤلاء مَنْ يعبد النار أو يعبد النجوم أو غير ذلك من المعبودات.

فناسب أن يقول: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾.

٥٠ - قال تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (الحجر: ٢).

سؤال: لِمَ قرئت (رُبَمَا) بتخفيف الباء؟

الجواب: إن (ربما) قرئت بالتخفيف والتشديد وكلتا القراءتين سبعية متواترة.

أما الإجابة عن التخفيف والتشديد فإن التخفيف قد يكون لتخفيف معنى الحرف، وإن التشديد أكد في معنى الحرف، وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، فإن الثقيلة أكد من الخفيفة، ونظير (إن) الثقيلة والمخففة فإن الثقيلة أكد من المخففة، فل(رب) المثقلة أكد في معنى الحرف من المخففة فإن تكرار الباء لزيادة المعنى.

و(رب) تكون للتكثير كقوله ﷺ: «أَلَا رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وتكون للتقليل كقول الشاعر:

أَلَا رَبُّ مَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلِدْهُ أَبَوَانِ

إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب المواطن والأشخاص، فقد تقوى في مواطن وتخفّ في مواطن، وقد تقوى عند أشخاص وتخف عند آخرين، فقد قيل: إن ذلك في الدنيا عندما رأوا الغلبة للمسلمين في بدر^(١) أو غيرها.

وفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا على غنائم، وتختلف هذه الرغبة باختلاف الأشخاص، فقد تكون قوية عند أشخاص، وقد تكون خفيفة عند آخرين.

وقيل: إن ذلك يكون في القيامة، ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية جداً وأنهم كانوا يتمنون أن لو كانوا مسلمين.

(١) انظر روح المعاني (٤/١٤).

فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يختلف قوة وشدة بحسب المواطن ، وبحسب الأشخاص ، فقد يكون قوياً جداً في موطن ما ، فذلك المعنى يحققه التشديد ، وقد يكون أخف في موطن آخر فذلك ما يحققه التخفيف ، فاقضى ذلك القراءتين كليهما .

٥١ - قال تعالى في سورة الحجر : ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ (٤٦) ، وقال في سورة ق : ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ (٣٤) .

سؤال : لماذا ذكر الأمن في آية الحجر ، فقال : ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية (ق) ؟

الجواب : هناك ما حسن ذكر الأمن في آية الحجر ، ذلك أن الآية وردت في سياق قصة آدم وإبليس وانتهت بإخراج آدم من الجنة ، فكان من المناسب أن يؤمنهم ربنا من ذلك ، ومن كل ما يُخشى منه وأنه لا يصيبهم ما أصاب أباهم حين كان في الجنة ثم أخرج منها .

وقوى هذا المعنى بقوله : ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ (٤٨) تمكيناً لهذا المعنى في نفوسهم وإرغاماً لإبليس وزيادة في إغاظته ، وهو من لطيف المناسبات .

وليس السياق في (ق) في مثل ذلك ، وإنما ذكر مجيء الموت ، وفرار الإنسان منه ، فقال : ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (١٩) .

فناسب ذكر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغاية رغبته ، فقال : ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ فكان كل تعبير في مكانه أنسب .

٥٦- قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١).

وقال في سورة الحجر: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ (٤، ٥).

سؤال: لماذا ذكر تأخير الأجل في النحل، فقال: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

وقدّم سبق الأجل في الحجر، فقال: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ؟﴾

الجواب: قدّم تأخير الأجل في النحل لأكثر من مناسبة:

فقد قال في الآية: ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ فناسب التأخير التأخير؛ ولأن الناس يريدون تأخير الأجل، فقدّم ما يريده الناس وما يسعون إليه؛ ولأنه قال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾ فقد يكون من أسباب الظلم الرغبة في البقاء ومدّ الأجل، فناسب ذلك تأخير الأجل.

وأما تقديم الأجل في الحجر فله سببه أيضاً؛ ذلك أنه قال بعدها: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ (٦-٨).

فقد طلبوا إنزال الملائكة، ولو أنزلها إليهم لم يمهلهم ولم يؤخرهم، كما قال تعالى: ﴿مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ فكانهم أرادوا استعجال أجلهم بطلبهم هذا، فقال ربنا: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

الأنعام لَعِبْرَةً تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا... وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴿٦٥-٦٧﴾. فناسب ذكر الرحمة.

وإنه ذكر قبل الآية الثانية بعد المائة شيئاً من البشرى وذلك من نحو قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهَ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦، ٩٧﴾. فناسب ذكر البشرى، فناسب كل تعبير مكانه.

٥٤ - قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٦، ٦٧﴾.

- سؤال: لماذا عدَّ السَّكْر وهو الخمر من جملة النعم؟

ولماذا ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ مع أن الخمر تذهب بالعقل؟

الجواب:

١ - إن الآية نزلت قبل تحريم الخمر ومع ذلك فهي ليست كما ظن السائل.

٢ - قيل: إن من معاني السَّكْر (الخلل) ولكن المعنى المشهور للسَّكْر هو الخمر، ونحن سنتنظر في النص بحسب المعنى المشهور

٥٣ - قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٦٤)، فذكر الهدى والرحمة. وقال فيها أيضاً: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (١٠٢)، فذكر الهدى والبشرى. وقال في السورة نفسها: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٨٩).

فذكر الهدى والرحمة والبشرى فجمع الأوصاف كلها، فلم ذاك؟ ولم خص كل موطن بما ذكر فيه من الهدى والرحمة، أو الهدى والبشرى؟

الجواب: إن ما ذكره في الآية الرابعة والستين من قوله: ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ إنما هو غرض واحد من أغراض إنزال الكتاب، فأغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر غرضاً واحداً وهو تبين الذي اختلفوا فيه، فذكر الهدى والرحمة. وكذلك ما ذكره في الآية الثانية بعد المائة وهو قوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فهو غرض من أغراض إنزال الكتاب ولم يذكر الأغراض كلها، فذكر الهدى والبشرى.

وأما الآية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التنزيل تبيان لكل شيء فلم يترك شيئاً إلا شمله فجمع الأوصاف كلها، فقال: ﴿وهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى﴾ وهو المناسب لقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾.

أما الجواب عن السؤال الآخر وهو أنه لماذا خص كل موطن بما ذكره من الهدى والرحمة أو الهدى والبشرى فهو أنه ذكر بعد الآية الرابعة والستين - وهي قوله: ﴿وهُدًى وَرَحْمَةً﴾ - أموراً من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا... وَإِنَّ لَكُمْ فِي

٣ - إنه قسّم ما يتخذه الإنسان من ثمرات النخيل والأعناب على قسمين:

السَّكَّر ولم يصفه بأنه حسن

والرزق الحسن، فأخرج السَّكَّر من الرزق الحسن مع أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر، وفي هذا لفت للنظر إلى أن الخمر ليست ممدوحة

٤ - إن الآية ليست خطاباً للمؤمنين وإنما هي لعموم الناس فيما يتخذونه من هذه الثمرات، وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما ذكر.

٥ - لم تكن الآية في تعداد النعم وإنما هي في ذكر ما هو حاصل في واقع الأمر.

٦ - لم يقل في خاتمة الآية (لعلكم تشكرون) لسببين:
السبب الأول: أنها ليست في سياق ذكر النعم.
والآخر: لئلا يشمل الشكر السَّكَّر.

٧ - ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

وكأن في هذا إهابة لترك السكر لأن السَّكَّر يخامر العقل ويغطيه، أما الآية فإنها لمن يعقل لا لمن يذهب عقله السَّكَّر.

٥٥ - قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٧٠).

وقال في سورة الحج: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ (٥).

سؤال: لقد فصلت (لا) عن (كي) في الرسم في آية النحل فكتبت (لكي لا)، ووصلت بها في آية الحج فكتبت (لكيلا) فما السبب؟

الجواب: إن هذا من شؤون رسم المصحف الذي لا يُقاس عليه مع أنه يجوز وصل (لا) بـ(كي) ويجوز فصلها عنها في الرسم، ومع ذلك فإنه - كما يبدو - أن وصل (لا) بـ(كي) وفصلها عنها في رسم المصحف له ارتباط بالناحية البيانية، والله أعلم.

ذلك أن (من) في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ ونحوها تفيد ابتداء الغاية، فقلوه: ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ يفيد أن عدم العلم موصول بالعلم بلا فاصل أي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرة.

وأما قوله: ﴿بَعْدِ عِلْمٍ﴾ فإن ذلك يحتمل أن يكون عدم العلم متصلاً بالعلم كالأول، ويحتمل أن يكون بعده بـ(لا) فاصل.

ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه)، فإن قولك: (فوقه) يحتمل القرب: د، وأما (من فوقه) فيفيد الاتصال بما هو تحته، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا﴾ (فصلت: ١٠)، فقال: (من فوقها) أي بلا فاصل.

وقال: ﴿أَلَلَّمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا﴾ (ق: ٦)، فلم يأت بـ(من) لأن الفوقية بعيدة.

ونحوه قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ﴾ (الملك: ١٩)، فإنه لم يأت بـ(من) لأنها كذلك أي إن الفوقية غير متصلة^(١).

(١) انظر معاني النحو (٢/ ٦٢٠) وما بعدها.

فلما كان عدم العلم متصلاً بالعلم في آية الحج أي حصل بعده مباشرة بلا فاصل وصلت (لا) بـ(كي) فرُسمت موصولة بها (لكيلاً).

ولما لم يكن كذلك في آية النحل فصلت (لا) عن (كي) فرُسمتا مفصولتين (لكي لا).

وهذا الأمر لا يقتصر على هاتين الآيتين بل حيث وردت (كي) مع (لا) في المصحف رُسمتا بحسب هذا الأمر.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (الأحزاب: ٣٧).

ففصلت (لا) عن (كي) في الرسم، وذلك أن الزواج بأزواج الأدعياء إنما يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدة ففصلت في الخط (لا) عن (كي) مجانسة لذلك.

في حين رُسمت (لا) موصولة بـ(كي) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ (الأحزاب: ٥٠)؛ وذلك لأن الاتصال قائم بأزواجه وبما ملكت يمينه.

ونحوه قوله تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَهَا عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾

إذ وصلت (كي) بد(لا) وذلك أن قوله: ﴿فَأَنَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ﴾ معناه أنه جازاكم غمًّا موصولاً بغم، غم الهزيمة وفوات الغنيمة، أو جازاكم غمًّا موصولاً بغم فعلتموه لرسول الله لما عصيتم أمره^(١).

فلما كان الغم الثاني موصولاً بالغم الأول وصلت (كي) بد(لا) مجانسة لوصل الغمين.

في حين رُسِّمت (كي) مفصولة عن (لا) في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: ٧).

وذلك أنه لا يريد أن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهم، وإنما أراد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كي) مجانسة لإرادة ألا تبقى الأموال محصورة في فئة معينة. وهذا من لطيف الرسم.

٥٦ - قال تعالى في سورة النحل: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩).

وقال في سورة الملك: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ (١٩).

سؤال: لماذا قال في آية النحل: ﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ بإسناد الإمساك إلى الله، وقال في آية الملك: ﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ بإسناد الإمساك إلى الرحمن؟

(١) انظر تفسير أبي السعود (٢/ ١٠٠).

الجواب: من أوجه :

١ - إن كلمة (الرحمن) لم ترد في سورة النحل على طولها وهي (١٢٨) آية، ووردت في سورة الملك أربع مرات ، وهي ثلاثون آية .

٢ - ووردت كلمة (الله) في سورة النحل (٨٤) أربعاً وثمانين مرة ، ووردت في سورة الملك ثلاث مرات .

٣ - لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن في القرآن الكريم ، وقد أسند إلى الله في مواضع عدة ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (لقمان : ٢٠) ، ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِي الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ... ﴾ (الحجّة: ١٢) .

فمن حيث السمة التعبيرية للسورة والاستعمال القرآني للفعل (سخر) ناسب كل تعبير موضعه .

٤ - وإن السياق في سورة الملك في ذكر مظاهر الرحمة ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ (١٥) .

وقوله : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٢٣) .

حتى إنه إذا حذرهم فإنه يحذرهم بزوال النعم من نحو قوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴾ (٢١) ، وقوله : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوَاكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ (٣٠) .

ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكرهم بالمكذبين ممن قبلهم ، قال : ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ (١٨) ، ولم يقل : ﴿ فكيف كان عقاب ﴾

فذكر الإنكار عليهم ولم يذكر العقوبة ، كما قال في الرعد مثلاً (الآية ٣٢) ، والإنكار أخف من العقوبة .

أما السياق في سورة النحل ففي التوحيد والنعي على الشرك ، وذلك نحو قوله : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣)﴾ فلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ . . . وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ . . . ﴿ (٧٣-٧٧) .

حتى إنه ختم الآية بقوله : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ .

قد تقول : ولكن قال أيضاً في سياق آية النحل قبل هذه الآية : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨) .

فأقول : نعم ، ولكنها وردت في سياق التوحيد والنعي على الشرك ثم إنه قال في آية النحل : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ﴾ فأسند ذلك إلى الله .

وقال في الملك : ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ فأسند ذلك إلى الضمير (هو) الذي يعود على الرحمن قبله في قوله : ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ (٢٠) ، فأعاد الضمير على الرحمن فناسب ذكر (الرحمن) في آية الملك ، وذكر (الله) في آية النحل .

٥ - ذكر في آية النحل أن الطير مسخرات وهو من باب القهر والتذليل ، وليس من باب الاختيار فأسند ذلك إلى الله ، أما في آية الملك ، فقد قال : إنهن ﴿صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ (الملك : ١٩) بإسناد ذلك إلى الطير فهو من باب التمكين للطير ، وهو أنسب بالرحمة .

٦ - ذكر في سورة الملك شيئاً من الراحة للطير وهو قوله: ﴿صَافَّاتٍ﴾ وهو سكون الحركة فناسب ذلك ذكر الرحمة، جاء في «ملاك التأويل»: «إن سورة الملك لما انطوت على ذكر حالين للطائر من صفه جناحيه وقبضهما وهما حالتان يستريح إليهما الطائر. فتارة يصف جناحيه كأن لا حركة به، وتارة يقبضهما إلى جنبه حتى يلزقهما بهما ثم يسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة كما يفعل السابح، فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن. أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقل هنا: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد بما تبين، والله أعلم»^(١).

٥٧ - قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيَكُم بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ (النحل: ٨١).

سؤال: لماذا قال: ﴿سُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾ ولم يقل: (والبرد)؟

الجواب: قال بعضهم: استدل بذكر الحر على البرد، فحذف ما يدل عليه، أي: والبرد^(٢). وقد يكون اكتفى بقوله سبحانه في أول السورة: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (النحل: ٥)^(٣).

وهناك أمر آخر حسن عدم ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر الحر لا البرد، فإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقى نفسه الحر، ويذهب إلى الجبال في الصيف ليحتمي من الحر، فكان المناسب ذكر الوقاية من الحر.

(١) ملاك التأويل (٢/٦١٨).

(٢) انظر شرح الأشموني (٣/١١٦).

(٣) انظر المغني (٢/٥٩١).

وأما الوقاية من البرد فقد ذكرها في أول السورة كما أشرنا، وقال بعضهم: إن ذكر الحر يُغني عن ذكر البرد، فإن القياس يكون بذكر درجات الحرارة فإنها قد تتدنى وقد ترتفع.

ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء لما كان داعٍ لذكر البرد أصلاً.

٥٨ - قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (٤٩، ٩٨).

وقال في سورة (المؤمنون): ﴿قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٨٢).

وقال في سورة الصافات: ﴿أَتَذْكُرْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ (٥٣).
سؤال: قال في آيتي الإسراء: ﴿أَتَذْكُرْنَا عِظَامًا وَرَفَاتًا﴾، وقال في آية (المؤمنون) وآيات أخرى: ﴿أَتَذْكُرْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ فما الفرق؟

الجواب: إن التراب والعظام أدل على البلي من العظام والرفات ذلك أن (الرفات) هو الفتات والحطام من كل شيء، يقال: رفت الشيء كسره ودقه^(١). فإذا بلي الرفات أصبح ترابًا.

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول المنكرين وأغرب من بعث العظام والرفات، وهو أدعى للعجب والإنكار، وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه كل من التعبيرين.

ففي سياق آيتي الإسراء: ﴿وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكار، فلم يقولوا بعدهما ولا قبلهما شيئاً يتعلق بإنكار البعث أو العجب منه.

وأما إذا ذكر التراب والعظام فإنه يذكر من إنكارهم واستبعادهم للبعث ما لم يذكره في العظام والرفات.

من ذلك مثلاً ما جاء في سورة «المؤمنون»، وهو قوله: ﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ﴾ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنْ

(١) يُنْظَرُ لِسَانُ الْعَرَبِ (رَفَت).

هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨-٣٥﴾.

فأنت ترى من العجب والاستبعاد ما هو ظاهر مما لم يذكر نحوه في آيتي الإسراء، ونحو ذلك قوله في السورة نفسها: ﴿قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٨٢) لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٢، ٨٣).

ونحوه ما جاء في سورة الصافات: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَتُنْكَلِ مِنِّي الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ (٥١-٥٣). ونحوه ما جاء في سورة الواقعة: ﴿وَكُنَّا نَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٤٧) أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨، ٤٧﴾.

فيضيفون إلى عجبهم وإنكارهم أن يبعثوا مع آبائهم الأولين. فكيف يبعث آبائهم الأولون معهم وقد أصابهم من البلى ما أصابهم؟ وهذا شأن كل ما ذكر فيه التراب والعظام. ويدلك على هذا أيضًا أنه حيث ذكر التراب والعظام أضافوا إلى ذلك ذكر الموت فيقولون: ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ وذلك للزيادة في العجب والاستبعاد. فاليت لا يحيا وإن كان حديث الموت، فكيف إذا أصبح ترابًا وعظامًا؟!

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات، فذكر الموت مع التراب والعظام فيه جانبان:

جانب الزيادة في العجب والاستبعاد، وجانب الإفاضة والتوسع في دواعي الاستبعاد والإنكار، مما يدعو إلى الإفاضة في ذكر الإنكار والعجب بخلاف ذكر العظام والرفات وعدم ذكر الموت فإنه أوجز في الكلام، وأوجز في ذكر العجب والاستبعاد.

٥٩ - قال تعالى في سورة مريم: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (٤٥).

سؤال: لماذا قال: ﴿أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ وكان الأنسب فيما يبدو أن يقال: عذابٌ من الجبار أو المنتقم ونحو ذلك؟

الجواب:

١ - لقد قال قبل هذه الآية: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ (٤٤) فذكر اسم الرحمن.

٢ - إن اسم الرحمن تكرر في هذه السورة (١٦) ست عشرة مرة، وهي أكثر سورة في القرآن تردد فيها هذا الاسم.

٣ - إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها فهي تبدأ بالرحمة: ﴿ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ (٢). وتنتهي بالرحمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (٩٦).

وفيض جوها بالرحمة: ﴿وَلَنَجْجِلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ (٢١).

﴿وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ (٥٠).

٤ - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لأبيه: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ (٤٧).

فلا يحسن أن يقول: أستغفر لك الجبار أو المنتقم ونحو ذلك؛ لأن المغفرة تُطلب من الرحمن. فناسب ذكر (الرحمن) من كل وجه.

٦٠- قال تعالى في سورة مريم: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾ (٦١) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (٦٢) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (٦١-٦٣).

سؤال: في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾.

١ - لماذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً: (إن وعد الرحمن كان مأتياً) أو: (إن الرحمن كان وعده مأتياً)؟

٢ - لماذا قال: (مأتياً) ولم يقل: (آتياً)؟

الجواب:

١ - الجواب عن السؤال الأول من أوجه:

أ - إن الهاء في (إنه) يحتمل أن تعود على الرحمن ، ويحتمل أن تكون ضمير الشأن ، وهو - أي ضمير الشأن - يفيد تفخيم الوعد وتعظيمه .

ب - لو قال : (إن الرحمن كان وعده مأتياً) لفات تفخيم الوعد وتعظيمه مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق .

ج - ولو قال : (إن وعد الرحمن كان مأتياً) لفات التفخيم أي تفخيم الوعد من ناحية ، ومن ناحية أخرى يكون الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن ، مع أن الكلام على الرحمن أيضاً كما هو على الوعد ، فقد ذكر أن الرحمن وعد عباده ، وأن وعده مأتياً ، وأنه يورث الجنة لعباده الأتقياء فقال : ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (مريم: ٦٣) .

وعلى هذا فقد ذكر الرحمن ، وأعاد عليه الضمير أربع مرات في الأقل .

الضمير في ﴿عِبَادَهُ﴾ ، والضمير في ﴿وَعْدَهُ﴾ ، والضمير المستتر في ﴿نُورِثُ﴾ ، والضمير في ﴿عِبَادِنَا﴾ ، مما يدل على أهميته في السياق .

د - في التعبير الذي جاء في الآية تفخيم وتعظيم للرحمن وللوعد كليهما وكل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر ولو قال أي تعبير آخر لم يجمع المعنيين معاً.

٢ - أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإن قوله: ﴿مَاتِيًّا﴾ هو المناسب من أكثر من وجه.

فإن المقصود بالوعد في الآية إنما هو الجنة، قال تعالى: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾ وهم يأتونها^(١). قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ (الزمر: ٧٣)، فهي مأتية.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا التعبير يفيد قوة الوعد، وأنه ناجز لا محالة فنحن نأتيه وهو يأتينا، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ (آل عمران: ١٥٤)، أي: يضمنون إلى قدر الله الذي قدره عليهم.

وقال: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾ (النساء: ٧٨) أي: يأتهم، فالقدر يأتي ويؤتى كما قال الشاعر:

فهنّ المنايس أيّ وادٍ سلكته عليها طريقي أو عليّ طريقها
وذلك أدلّ على إنجاز الوعد لأنه آتٍ ومأتيٌّ.

هذا مع أنه قيل أيضاً: إن (مأتي) هنا بمعنى اسم الفاعل، أي آت^(٢)؛ كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو: (حجاباً مستوراً).

والأولى عدم إخراج الصيغة عن الدلالة المشهورة لها، ما دام يمكن حملها عليها.

(١) انظر البحر المحيط (٧/ ٢٧٩).

(٢) انظر البحر المحيط (٧/ ٢٧٩)، وانظر شرح الرضي على الكافية (٣/ ٤١٥).

٦١ - قال تعالى في سورة طه: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٢٨) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٢٩) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ (٣٨ - ٤٠)﴾.

وقال في سورة القصص: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ إِذَا فَخَّرَتْ عَلَيْهِ فَالْتَقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالْتَقِطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتْ امْرِأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣ - ٧)﴾.

سؤال: لماذا قال في سورة طه: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾، وقال في سورة القصص: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ؟﴾

الجواب:

١ - الكلام في القصص مبني على الجمع، وفي طه على الأفراد.
فقد قال في القصص: ﴿فَالْتَقِطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾، وقال في طه: ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾، فقولُه في القصص: ﴿آلُ فِرْعَوْنَ﴾، وقولُه: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ جمع بخلاف ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾، فكان قوله: ﴿أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ﴾ أنسب بالجمع، وقوله: ﴿مَنْ يَكْفُلُهُ﴾ أنسب بالمفرد.

٢ - قال في القصص: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَّ﴾، وامرأة الرجل أهله في اللغة^(١) والقرآن. قال تعالى في امرأة سيدنا إبراهيم بعد أن قالت: ﴿يَا وَيْلَتَى أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿هود: ٧٢-٧٣﴾.

وقالت امرأة العزيز تكلم زوجها بخصوص سيدنا يوسف: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ (يوسف: ٢٥).

وامرأة فرعون أهل بيته فناسب أن تدل أخته أهل بيت فرعون على أهل بيت يكفلونه، وليس في طه مثل ذلك.

٣ - قال تعالى في القصص: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ والراجع عند علماء اللغة أن أصل كلمة (آل) هو (أهل) أبدلت الهاء همزة ثم ألغا لاجتماع همزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فإذا صغرت (آل) قيل: (أهيل)^(٢). فناسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص.

فآل فرعون هم أهله وخاصته فكان المناسب القول: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ﴾، وليس في طه مثل ذلك.

٤ - إن هذا الجانب من القصة في سورة القصص أطول مما في طه كما هو واضح، فهي في طه ثلاث آيات، وفي القصص سبع آيات، وقوله: ﴿أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ أطول من قوله: ﴿عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ﴾، فناسب الإيجاز الإيجاز، والتبسط التبسط.

(٢) انظر لسان العرب (أهل).

(١) انظر لسان العرب (أهل).

٥ - هذا ومن جهة أخرى أن كلمة (أهل) وردت في القصص أكثر مما في طه .

وأن كلمة (من) وردت في طه أكثر مما في القصص .

فقد وردت كلمة (أهل) في القصص سبع مرات ، وفي طه أربع مرات ، وأن كلمة (من) وردت في طه (٢٤) أربعاً وعشرين مرة ، ووردت في القصص (٢٠) عشرين مرة ، فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من وجه .

٦٦ - قال تعالى في سورة طه : ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُم مَّصِيلًا فِي الْبَحْرِ يَنَسُوا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ (٧٧) .

وقال في الشعراء : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ (٥٢) .

وقال في سورة الدخان : ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ (٢٢) وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾ (٢٣ ، ٢٤) .

سؤال : لماذا قال في آية الدخان : ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا﴾ فذكر الليل ، ولم يقل مثل ذلك في آيتي الشعراء وطه ؟

الجواب : إن الإسراء لا يكون إلا في الليل سواء ذكر الليل أم لم يذكره ، فالليل هنا هو ظرف مؤكد ، ولما أمر ربنا موسى بالإسراء في آيتي الشعراء وطه علم أن ذلك إنما هو في الليل .

وأما ذكر الليل في الدخان وعدم ذكره في الآيتين الأخريين فلا أكثر من سبب :

منها : أنه ذكر في الدخان من هذا الأمر ما لم يذكره في الآيتين الآخرين ، وبين فيها ما لم يبينه في الوطنين الآخرين ، فقد ذكر في الدخان :

١ - أنهم متبعون .

٢ - وأن جند فرعون مغرقون .

ولم يذكر هذين الأمرين في الموضعين الآخرين ، وإنما ذكر أحدهما في كل موضع ، فقد ذكر في الشعراء أنهم متبعون ، ولم يقل له إنهم جند مغرقون ، وإنما ذكر أنه لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ، فنفى موسى ذلك بقوله : ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (الشعراء : ٦٢) .

ولم يقل له في طه إنهم متبعون ، وإنما ذكر له النجاة ، فقد قال له : ﴿فَاضْرِبْ لَهُم مَّصَرَفًا فِي الْبَحْرِ يَنَسُوا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ (طه : ٧٧) ثم إنه ذكر بعد ذلك ما حصل .

فصل وبين في الدخان في تبليغه لموسى ما لم يفصله ويبينه في الوطنين الآخرين .

ومنها : أن قوله : ﴿لَيْلًا﴾ ليس لمطلق التوكيد وإنما هو يدل على ليلة بعينها ، فقولك : (جئت ليلاً) تريد فيه ليل ليلتك ، أو ليلة بعينها^(١) .

ولو قلت : (جئت في ليل) لم يتعين ذلك .

فقوله : ﴿فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا﴾ يريد فيه تعيين الليلة التي أمر بالإسراء فيها .

وأما قوله : ﴿فَأَسْرِ بِعَبَادِي﴾ فإنه أمر بالإسراء من دون تعيين الوقت ،

(١) انظر سيبويه (١/١١٥)، الاصول (١/٢٢٠)، الامالي الشجرية (٢/٢٥١)، وانظر معاني النحو (٢/٦١٢-٦١٣) .

فكان في الدخان: تعيين وقت الإسراء، وبيان أنهم متبعون، وأن جند فرعون جند مغرقون؛ فناسب تبين الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ.
وناسب عدم التبيين للوقت تحديداً عدم التبيين لشيء مما سيقع في الموضعين الآخرين.

وبما زاد ذلك حسناً في الدخان إضافة إلى ما ذكرنا أنه قال في أول السورة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦-٣).
فذكر الليلة التي يُفْرَقُ فيها كل أمر حكيم، فناسب ذلك ذكر الليل الذي فَرَّقَ فيها بين جند فرعون وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده، ونجى موسى ومن معه.

وهو من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراجعة.

٦٣- قال تعالى في سورة طه: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ (١٣٠) وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (١٣١، ١٣٢).

وقال في سورة ق: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (٣٩) وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ (٤٠، ٤١).

سؤال:

١ - لماذا قال في آية (طه): ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾، وقال في آية (ق): ﴿وَقَبْلَ

الْغُرُوبِ﴾؟

٢ - ولماذا قال في طه: ﴿وَمِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾، بإطلاق التسبيح، وقال في ق: ﴿وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ بتخصيص التسبيح لله وذلك بذكر ضميره؟

الجواب:

١ - بالنسبة إلى السؤال الأول فإن قوله في آية طه: ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ تنخيص على غروب الشمس، وذلك بذكر الضمير الذي يعود عليها.

وأما قوله في ق: ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ فإنه يدل على غروب الشمس بدلالة السياق، قيل على تقدير ضمير أو على قول مَنْ يرى أن (أل) عوض عن الضمير، وذكروا منه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (التارعات: ٤١) أي: مأواه أو المأوى له (١).

فكانه أخرج (الغروب) في (ق) مخرج العموم، وإن أريد به الخصوص. وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه.

فإن السياق في (طه) أخرج مخرج الخصوص، كما أنه ألصق بالشمس، أما السياق في (ق) فقد أخرج مخرج العموم وهو أبعد عن الشمس. أما من حيث العموم في (ق) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله: ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ من أنه أخرج مخرج العموم وإن كان الكلام على الخصوص تقديراً.

ومنه أنه قال في طه: ﴿وَمِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ﴾ وقال في ق: ﴿وَمِنْ اللَّيْلِ﴾.

وآثاء الليل ساعاته، ولا شك أن (الليل) أعم من ساعات الليل، فكان الكلام في (ق) أخرج مخرج العموم.

وأما من حيث إن السياق في طه ألصق بالشمس فإنه قال فيها:

﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾، وقوله: ﴿أَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ له علاقة بالشمس شروقها وزوالها عند الظهيرة وغروبها، ويكفي ذكر (النهار) الذي آتته الشمس، وأما في ق فلم يذكر أمراً يتعلق بالشمس ولا بالنهار، فقد قال: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ وهذا ليس له علاقة بالشمس ولا بالنهار.

فكان ذكر ضمير الشمس في (طه) أنسب مع السياق من ناحيتين:

ناحية الخصوص، وناحية ماله علاقة بالشمس وهو أطراف النهار.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن السياق في طه يعد ذلك عن الدنيا والحياة الدنيا والرزق، فقد قال بعد الآية: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (١٣١).

وأما السياق في (ق) بعد الآية ففي الآخرة، فقد قال بعد الآية: ﴿وَاسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ (٤٢) إِنَّا نَحْنُ نَحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٤٣) يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (٤١-٤٤).

فناسب فيها ذكر الغروب على العموم وهو غروب الشمس وذهابها وزوالها وغروب كل شيء مما يتعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم والشمس والقمر، فأخرجه مخرج العموم أنسب في (ق).

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ من لطيف المناسبات، ذلك أن الآخرة ستكون أدبار السجود حيث لا يكون في الدنيا رجل يقول: (لا إله إلا الله) وليس فيها رجل ساجد.

فكان كل تعبير في مكانه هو المناسب من كل ناحية، إضافة إلى فاصلة

الآية

٢ - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه أمره في (ق) بنوعين من التسييح :

١ - التسييح بحمد ربه .

٢ - تسييح الله نفسه وذلك أنه قال : ﴿ فَسَبِّحْهُ ﴾ أي : فسبح الله ، أو فسبح ربك ، كما قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (الاحزاب : ٤١ ، ٤٢) ، ذلك أنه قال فيها : ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ ومعلوم أنه بعد السجود يُسنّ للمصلي أن يُسبح الله فيقول : (سبحان الله) ثلاثاً وثلاثين مرة .

فناسب تسييح الله أدبار السجود .

ولما لم يرد في (طه) نحو ذلك أطلق التسييح فقال : ﴿ فَسَبِّحْ ﴾ وحذف المتعلق ليشمل عموم التسييح ، والله أعلم .

٦٤ - قال تعالى في سورة الحج: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (٢٧).

سؤال:

- ١ - لماذا قال: ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ فذكر وصف الضمور؟
- ٢ - ولماذا وصف الفج بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى (عميق) هنا (بعيد)؟

الجواب:

١ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هو المهزول الضعيف المنهوك من السفر، وذكر هذا الوصف هنا مناسب من أكثر من جهة منها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيد، والبعد هو الذي يُضمَر الإبل والمطايا، ولم يقل: (من كل فج) فحسب لأن ذلك يشمل البعيد والقريب فلا يناسب ذكر الضمور.

ومنها أنه قال: ﴿مِنْ كُلِّ فَجٍّ﴾، وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في الجبل، وهو أنسب بالضمور من كلمة الطريق أو السبيل أو نحوه؛ لأن السير في الجبل أدعى إلى التعب والمشقة والضمور.

٢ - وأما اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) فهو أنسب هنا من أكثر من جهة أيضاً.

منها: أن اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) أنسب مع ذكر الضمور، ذلك أن العمق نقيض العلو والارتفاع، وأن الصعود في السير أشق وأصعب من السير في الطريق المستوي، فهو يضمَر المطايا وينهكها.

ومنها: أن الحج رفعة وعلو في المنزلّة عند الله؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة الذنوب، فالسالك في طريق الحج آخذ بالارتفاع، وسالك سبيل الصعود فناسب الوصف بالعمق من أكثر من جهة، والله أعلم.

٦٥- قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: ٣٥).

سؤال: لماذا أخبر الله عن نفسه بأنه نور، ولم يُخبر بأنه ضياء، مع أن الضياء أقوى من النور، بدليل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ (يونس: ٥)؟

الجواب: ليس صحيحاً ما ذكر من أن الضياء أقوى من النور؛ لأن الضياء هو نور غير أن النور أعم من الضياء، فكل ضياء هو نور كما هو مُقرر في اللغة، إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخص منه، وذلك أن النور درجات بعضها أقوى من بعض، فإذا كان في حالة قوية فهو ضياء^(١). فالضياء نور وليس غيره.

وقيل: هما مترادفان، جاء في «لسان العرب»: «النور: الضياء، والنور: ضد الظلمة»^(٢). وجاء في «تاج العروس»: «النور بالضم الضوء أيًا كان أو شعاعه وسطوعه...»

وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور^(٣).

وجاء في «المفردات» للراغب الأصفهاني: «النور الضوء المنتشر الذي يُعين على الإبصار»^(٤).

وبهذا يتضح أن النور أعم من الضياء، وأن الضياء قسم منه أو حالة من حالاته.

(١) انظر تفسير الرازي (٦/٢٠٨ - ٢٠٩).

(٢) لسان العرب (نور)، وانظر المصباح المتبوع (النور).

(٣) تاج العروس (نور).

(٤) المفردات (النور).

وقد قابل ربنا الظلمات بالنور، قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ (الأنعام: ١).

وقال: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٢٥٧).

وسمى الهدى نوراً والضلال ظلمات، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (إبراهيم: ١).

وقال: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾
(الأنعام: ١٢٢).

وسمى القرآن نوراً، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (النساء: ١٧٤).

وقال: ﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ (التغابن: ٨).

فسمى الله نفسه نوراً لا ضياء لأن الضياء حالة من حالات النور، وهناك
حالات من حالات النور لا نعلمها، الله يعلمها هي أعلى من الضياء،
وحالات من النور غير الضياء، فلا يصح قصر المطلق على جزئية.

فالله هو النور المطلق، «والنور المطلق هو الله سبحانه»^(١). والله أعلم.

٦٦- قال تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (٤٨، ٤٩).

وقال في سورة المائدة: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٤٤).

وقال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا﴾ (٩١).

سؤال: لماذا وصف التوراة بأنها (ضياء) في آية الأنبياء، ووصفها بأنها (نور) في آية المائدة والأنعام؟

الجواب: إن النور أعم من الضياء، والضياء حالة من حالات النور وهو أخص منه كما ذكرنا في النقطة السابقة.

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه: ﴿لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾، وهم أخص من ذكر في الآيتين الآخرين.

فقد قال في آية المائدة: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: لليهود، والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم.

وقال في آية الأنعام: ﴿الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾ (الأنعام: ٩١) فجعله للناس، وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء، والمتقون جزء منهم.

فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهود والناس، وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص وهم المتقون الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون

فناسب العموم العموم ، والخصوص الخصوص .

ومن ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام منه^(١) .

وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس ،

وحالهم أتم وأكمل ، فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الضياء ،

فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور .

جاء في «الكشاف» في قوله تعالى : ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا

أضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (البقرة: ١٧) .

«النار جوهر لطيف مضيء حار محرق ، والنور ضوؤها وضوء كل نير

وهو نقيض الظلمة والإضاءة فرط الإنارة ، ومصدق ذلك قوله : ﴿هو

الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا﴾ . . .

فإن قلت: هلا قيل : (ذهب الله بضوئهم) لقوله : ﴿فَلَمَّا أضَاءَتْ﴾؟

قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل : (ذهب

الله بضوئهم) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نوراً ، والغرض إزالة

النور عنهم رأساً وطمسه أصلاً . ألا ترى كيف ذكر عقيبه : ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي

ظُلُمَاتٍ﴾ ، والظلمة عبارة عن عدم النور وانطماسه ، وكيف جمعها وكيف

نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان ،

وهو قوله : ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾^(٢) .

(١) انظر تفسير الرازي (٢٠٩/٦) .

(٢) الكشاف (١٥١/١ - ١٥٤) .

٦٧ - قال تعالى في سورة العنكبوت في سيدنا نوح عليه السلام:
﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٥).

وفي آيات أخرى سماها الفلك فقال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾
(الأعراف: ٦٤).

وقال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (الشعراء: ١١٩)، فما
السبب؟

الجواب: السفينة هي الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خاصة
بالمفردة المؤنثة.

أما الفلك فقد استعملتها عامة، فقد استعملتها للواحد والاثنين والجمع،
واستعملتها مذكرة ومؤنثة، فتقول للواحد: (فُلك) تؤنثه وتذكره، وتقول
للجمع أيضاً (فُلك)، وكذا استعمله القرآن.

قال تعالى: ﴿فَأَرْحَمْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ
التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَئِينَ اثْنَيْنِ﴾ (المؤمنون: ٢٧)، فجعلها مفردة مؤنثة،
فقد قال: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا﴾.

وقال: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا . . .﴾ وقال: ﴿وَهِيَ تَجْرِي
بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ (هود: ٤٢)، وهي في ذلك كله مؤنثة.

وقال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (الشعراء: ١١٩).

وقال: ﴿وَإِن يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾
(الصافات: ١٣٩، ١٤٠).

فقال: ﴿الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ فجعلها مفردة مذكرة

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ (هود: ٤٠). وقوله: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (المؤمنون: ٢٧).

فتقول: إن الآيتين لا تدلان على الملاء فهو لم يقل إنها مملوءة، فقد أمره في آية هود أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهله ومن آمن، وقد ذكر أنهم قلة، فقال: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

وعما يدل على أن في السفينة متسعاً، أنه نادى ابنه فقال: ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا﴾ (هود: ٤٢).

وأما آية «المؤمنون» فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله، ولم يذكر من آمن، فلم يصرح بالملاء بخلاف التصريح بالشحن، وقيل: إن تأنيثها وتذكيرها كأنه «يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر، وإلى السفينة فيؤث» (١).

ثم تأتي إلى السفينة والفلك في السؤال فتقول:

إن السفينة من السفن وهو القشر، ومعنى (سفن الشيء) قشره، وسميت السفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره (٢).

وأما الفلك فكانها سُميت بذلك لأنها تركب الفلك، ومن معاني (الفلك) بفتح الفاء واللام موج البحر إذا ماج واضطرب، ومن معانيه الماء الذي حركته الرياح، وفلك البحر موجه المستدير المتردد (٣). فكانها سُميت بذلك لما كانت تركب الموج وما ذكرناه في معنى الفلك.

(١) لسان العرب (فلك).

(٢) لسان العرب (سفن).

(٣) انظر لسان العرب (فلك).

وقد يتنا أن (الفلك) أعم من السفينة في الاستعمال اللغوي لأنه يذكر ويؤنث ، ويكون للواحد وغيره بخلاف السفينة ، فإنها مفردة مؤنثة فهي مختصة .

وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصيص فقط مناسبة لمعناها اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة .

١ - فقد استعمل السفينة في المملوكة دون غيرها ، فقد قال : ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾ (الكهف: ٧٩) ، وهذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر كما جاء في السورة (الكهف: ٧٩) .

ثم قال : ﴿وَكَانَ رِءَاؤُهُمْ لِّمَلِكٍ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (الكهف: ٧٩) ، أي يأخذها غصباً من مالها .

فالسفينة في القرآن لم تُستعمل إلا في سفينة نوح ، وهي المذكورة في آية العنكبوت ، وفي هذه السفن المذكورة في سورة الكهف وهي مملوكة لمساكين أو لآخرين في ذلك العهد .

وهي على أية حال خاصة بمالك أو خاصة بعهد معين هو عهد الملك المغتصب أو هي فلك نوح .

وأما الفلك فهي قد تكون خاصة كما في فلك نوح ، وقد تكون مطلقة تصلح لجميع الأزمنة ، وذلك نحو قوله : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ (لقمان: ٣١) .

وقوله : ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ (الجن: ١٢) .

وقوله : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾ (الروم: ٤٦) .

٢ - ومن استعمالها مختصة أنه ذكر معها الأصحاب في قصة نوح، فقال: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ وكلمة الأصحاب قد تأتي بمعنى المالكين، وإن لم تكن كذلك في قصة نوح، وإنما هي على تقدير (في) أي وأصحابه في السفينة، مثل: ﴿يَا صَاحِبِي السِّجْنِ﴾ أو تكون الإضافة لأدنى ملابسة، فناسب ذكر الأصحاب استعمالها مملوكة في السياقات الأخرى، فكانت في كل استعمالها مملوكة أو كالمملوكة.

٣ - ومن لطيف الاستعمال أنه مع ذكر السفينة التي هي خاصة ذكر المدة التي لبثها سيدنا نوح وخصصها فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (العنكبوت: ١٤)، فذكره وخصصه مع ذكر السفينة التي هي أخص من الفلك.

٤ - ثم إنه قال في السفينة المذكورة في آية العنكبوت، وهي سفينة نوح: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالِينَ﴾ أي: جعل السفينة هذه آية، ولو ذكر مكانها الفلك لم يدل نصاً على أن المقصود به الفلك الذي صنعه نوح، بل يحتمل أن المقصود به عموم الفلك الذي يركبه الناس، وقد ذكره ربنا، وذكر أنه آية من آياته في أكثر من موضع فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤).

وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾ (الروم: ٤٦) فذكر أنه من آياته.

وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾

وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكُرُونَ﴾ (الجن: ١٢).

فلو ذكر الفلك أيضاً في آية العنكبوت لاحتمل أن المقصود نحو ما ذكره في آيات أخرى في الفلك، ولم ينص على أنه سفينة نوح. فاستعمل السفينة التي هي - خاصة في اللغة - خاصة بسفينة نوح أو خاصة بالكين أو خاصة بعهد معين، وخصص معها مدة لبث نوح وخصصها بأنها آية للعالمين.

فما أجلّ هذا التناسب والطفه!

٦٨- قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾

(العنكبوت: ٢٠).

وقال: ﴿فَآمَشُوا فِي مَنَازِلِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ (الملك: ١٥).

سؤال: لماذا قال في آية العنكبوت ﴿سِيرُوا﴾، وقال في سورة الملك ﴿فَآمَشُوا﴾، وما الفرق بين السير والمشي؟

الجواب: يقال (سار القوم) «إذا امتد بهم السير في جهة ما توجهوا إليها»^(١)، أما المشي فلانتقال الخطى وإن كانت قليلة.

والسير قد يكون للفر وللتجارة والضرب في الأرض، وللاعتبار والاتعاظ ولغير ذلك على أن يكون ممتداً.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾

(القصص: ٢٩)، وهو سير ممتد للعودة إلى مصر.

(١) لسان العرب (سير).

وقال: ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾ (سبا: ١٨)، وهو سير متطاوّل ممتد يستغرق ليلالي وأيامًا كما ذكر ربنا.

وقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ (الحج: ٤٦)، وهو سير للعبرة.

ونحوه قوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ (العنكبوت:

٢٠).

أما المشي فيكون على الأرجل وإن كان قليلاً، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ (لقمان: ١٨).

وقال: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ (القصص: ٢٥).

وقال: ﴿إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٢٠).

٦٩- قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٢٢).

وقال في سورة الشورى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٣١).

سؤال: لماذا قال في سورة العنكبوت: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ فذكر السماء إضافة إلى الأرض.

وقال في الشورى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ فذكر الأرض ولم يذكر السماء؟

الجواب: إن التهديد والتوعد في العنكبوت أشد وأعم، وذلك أن السياق

في العنكبوت يختلف عما في الشورى من أكثر من جهة منها:

١- أن الكلام في العنكبوت إنما هو على الكفار وتهديدهم وتوعدهم وذلك من مثل قوله: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ (١٧).

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكُونُ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٣).

وأما الكلام في الشورى فأكثره في المؤمنين أو هو عام، وذلك من مثل قوله: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يَنْشُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (٢٣).

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢٥).

وقوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢٧).

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ (٢٨)

فناسب أن يكون التهديد في العنكبوت أشد.

٢- إن جو سورة العنكبوت إنما هو في ذكر الأمم الكافرة وموقفهم من رسلهم وعقوباتهم، فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين وعادًا وثمود وقارون وفرعون وهامان، فناسب ذلك شدة التهديد والتحذير فيها، ولم يذكر شيئًا من ذلك في الشورى.

٣- قال تعالى قبل آية العنكبوت هذه: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٠).

وقال في الشورى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ (٢٩).

فقال في آية العنكبوت : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ، وقال في الشورى : ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ .

فذكر قدرته في العنكبوت بما هو أعم وأشمل فقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ، وذكر شيئاً من مظاهر قدرته في الشورى فقال : ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ فذكر جمع من في السماوات والأرض .

وهذا ولا شك جزء من قدرته فهو يدخل في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

فذكر في العنكبوت ما هو أعم مما في الشورى ، وهو السماء والأرض ، وذكر جزءاً من ذلك في الشورى ، وهو الأرض ، فناسب العموم العموم ، والتخصيص التخصيص .

٤ - ذكر في الشورى من مظاهر مغفرته وعفوه ولطفه ما لم يذكره في العنكبوت ، فقد قال في الشورى : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ (٥) ، وهذا من رحمة الله بمن في الأرض ، فقد جعل الملائكة يستغفرون لهم .

وقال : ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٥) .

وقال : ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ (١٩) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٢٣) ، وقال : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢٥) ، وقال : ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٢٨) ، وقال : ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠) ، وقال أيضاً : ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٤) ، ولم

يرد في العنكبوت ذكر للمغفرة أو العفو ، وإنما ذكر التهديد والتوعد من مثل قوله : ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٤) ، وقوله :

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٣)، وقوله: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٦٦).

فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العنكبوت.

جاء في «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن زيادة الوارد في سورة العنكبوت، من قوله: ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ولم يرد ذلك في سورة الشورى.

والجواب عنه - والله أعلم - أنه لما تقدم قبلها قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ وهذا من أشد الوعيد، إذ حاصله أنه لا يفوته سبحانه أحد، وأنه لا مهرب منه إلا إليه، ناسب هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ كما قال: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ (البقرة: ١٤٨)، إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب بين.

ولما لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد الشديد، ولا كان فيها ما يستدعي هذا التعميم والاستيفاء الوعدي وردت الآية مناسبة لذلك فقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ولم يكن التعميم هنا ليناسب، فورد كل على ما يجب والله سبحانه أعلم^(١).

٥ - إن كلمة (الأرض) وردت في الشورى أكثر مما في العنكبوت فقد وردت في العنكبوت خمس مرات، ووردت في الشورى عشر مرات، فناسب الاختصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة.

٦ - إن كلمة السماء وردت في العنكبوت ثلاث مرات، ولم ترد في الشورى، فناسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العنكبوت من جهة أخرى، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة، والله أعلم.

٧٠- قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَعَادُوا وَتُمْودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ (٣٨) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٩) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ (٤٠ - ٣٨).

وقال في سورة غافر: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٢) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (٢٤).

سؤال: لماذا قَدِّم (قارون) على فرعون وهامان في العنكبوت، وأخبره عنهما في غافر؟

الجواب: إنه قال عن قوم ثمود إنهم كانوا مستبصرين وكذلك قارون كان مُسْتَبْصِرًا أيضًا؛ لأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم كما قال ربنا عنه (النقص: ٧٦) فناسب ذكره بعد ثمود، وأما فرعون وهامان فلم يذكر ذلك عنهما.

ثم إن تقديم (قارون) في سورة العنكبوت مناسب لما ورد في السورة من بسط الرزق، فقد قال: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٦٢).

وقارون بسط له في رزقه قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ (النقص: ٧٦).

وقد ذكر العقوبات في سورة العنكبوت مُرتبة بحسب المذكورين، فقد قال: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾.

فقرله : ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ يعني عاصفاً ، وقوله : ﴿مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ يعني ثمود ، وقوله : ﴿مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يعني قارون ، وقوله : ﴿مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ يعني فرعون .

وأما في سورة غافر فقد قال : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ والإرسال كان إلى فرعون أولاً .

ثم إن السياق في الكلام على فرعون أولاً فقد قال : ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ . . . وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ . . . قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٢٦ وما بعدها) وغير ذلك ، فناسب تقديم فرعون في غافر .

ومن ناحية أخرى أن المذكور آخرًا في هذين الموضعين لم يرد بشأنه شيء في السورة .

فآخر مَنْ ذُكِرَ في العنكبوت (هامان) ولم يرد بشأنه شيء في السورة ، وأما مَنْ قَبْلَهُ فقد ذكر عقوبته .

وآخر مَنْ ذُكِرَ في غافر : (قارون) ولم يرد بشأنه شيء في السورة ، وأما (هامان) فقد ورد له ذكر في غافر ، فقد قال فيه : ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ (٣٦) .

٧١- قال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ (٢٦، ٢٧).

سؤال: لماذا قَدِمَ الفريق في قوله: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ وأخره في قوله: ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾؟

الجواب: أما تقديم الفريق على ﴿تَقْتُلُونَ﴾ فإنه هو المناسب، ذلك أن هذه من أندر حالات القتل وأغربها، وأنها تستدعي التقديم للاهتمام، ذلك أن المرء يقاتل إما دفاعاً عن نفسه، أو عن أهله وذريته، أو عن ماله، أو عن داره، أو عن أرضه.

إذ إن كل واحد من هذه الأمور يستوجب الدفاع عنه والقتال دونه، فكيف إذا اجتمعت كلها؟

وهؤلاء لم يقاتلوا مع موجب أحوال الدفاع كلها مع أنفسهم بأيديهم سلاحهم، وقد كانوا في حصونهم، بل نزلوا مستسلمين للقتل ملقين سلاحهم، ولم يدافعوا عن شيء من كل ذلك، وقد كانوا ستمائة مقاتل. وهذا يُبين مقدار الرعب الذي قُدِفَ في قلوبهم.

فتخيل أن رجلاً يُنادي على رجل في حصنه معه سلاحه، فيقول له: انزل إليّ وألق سلاحك فأنا سأقتلك وأسبي أهلك وذريتك وأخذ دارك ومالك وأرضك، أفترى أنه فاعل ذلك وهو مقتول لا محالة؟

فهذا هو حال هؤلاء من بني قريظة.

فاقتضى ذلك تقديم هذا الفريق لغرابة حاله.

أما الفريق المأسور فلا يستدعي تقديمه وهي حالة غير مُستغربة، ولا تستدعي الاهتمام فإنهم أطفال ونساء وليس فيهم مقاتل.
فلاشك أن أسرهم سهل وميسور فلا يقتضي التقديم.

٧٢ - قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الاحزاب: ٧٢).

سؤال: لماذا ذكر الجبال بعد الأرض وهي جزء منها؟

الجواب: إن هذا من باب عطف الخاص على العام، وذلك لعظم خلقها، فهي أعظم ما في الأرض.

وهذا النوع من العطف غير عزيز في اللغة، فإنه يعطف الخاص على العام لأهمية المعطوف، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨)، فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك لأهمية الحفاظ على هذه الصلاة.

ونحو قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٩٨)، فعطف جبريل وميكال وهما من الملائكة وذلك لعظيم منزلتهما عند الله.

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض فهي موجودة في قسم من الأجرام السماوية، وعلى هذا فإن ذكرها أفاد ما لم يُفد ذكر الأرض، فربما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض وعلى الجبال أينما كانت سواء كانت في الأرض أم في غيرها.

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطيف، ذلك أن

الجبال إنما هي رواسٍ للأرض لئلا تميد بنا، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ (الأنبياء: ٣١)، ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ (التحل: ١٥).

وهذه الأمانة كالجبال رواسٍ للإنسان تثبته لئلا تميد به الأهواء وتعصف به الشهوات، بل هي تُثَبِّتُهُ في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (إبراهيم: ٢٧)، وهي أدوم من الأرض والجبال؛ بل هي أدوم من السماوات، فإن الأرض ستزول والجبال ستُسْفَى والسماوات ستُبدَل، أما هذه الأمانة فإنها باقية تثبته في الحياة الدنيا، وتُثَبِّتُهُ في الآخرة، وتُثَبِّتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ لئلا يسقط في جهنم فذكر الجبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيف المناسبات

٧٣- قال تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة سبأ: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦).

وقال في الآية التاسعة والثلاثين من السورة نفسها: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٣٩).

سؤال:

١ - لماذا قال في الآية السادسة والثلاثين ﴿وَيَقْدِرُ﴾ ولم يقل: (له)، وقال في الآية التاسعة والثلاثين ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾؟

٢ - ولماذا قال في الآية التاسعة والثلاثين ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ ولم يقل مثل ذلك في الآية السادسة والثلاثين؟

الجواب:

١ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا في السورة قسمين من العباد:

قسماً بسط الله لهم الرزق ولم يقدره لهم.

وقسماً بسط الله لهم الرزق ثم قدره لهم؛ أي ضيقه.

فذكر كل آية لمناسبة كل قسم وإليك إيضاح ذلك:

لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم يضيق عليهم نبي الله داود، ونبيه سليمان، فقد ذكر أن الله آتاهما فضلاً، ولم يضيق عليهما، فهما ملكان عظيمان في بني إسرائيل، إلى أن توفاهما الله.

ومن الذين بسط لهم رزقهم ولم يقدره لهم المذكورون في قوله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥ ، ٣٤).

وهؤلاء ممن بسط لهم الرزق فقد ذكر أنهم مترفون ، والمترف مبسوط له في رزقه ، وذكر أنهم قالوا : ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ ، فهؤلاء ممن بسط لهم في رزقهم ، ولم يذكر أنه ضيقه عليهم ، وقد قال بعد هذه الآية : ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فذكر أن ربك يسطر الرزق ويقدر ، ولكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له ، فقد يقدر له أو لغيره .

وقد ذكر في السورة أيضاً قوماً بسط لهم في رزقهم ثم ضيقه عليهم ، وهو ما ذكره عن سبأ فقال : ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَآ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (١٥) ، وهذا زمن البسط .

ثم قال : ﴿فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نَجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ (١٦ ، ١٧) ، فضيق عليهم بعد البسط .

فالأولون بسط لهم في رزقهم ولم يقدره لهم .

والآخرون بسط لهم في رزقهم ثم قدره لهم .

فناسبت كل آية قسماً من المذكورين في السورة .

٢ - وأما ذكر ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ في الآية الثانية دون الأولى فقد قيل : إن

الآية الأولى في الكافرين ، وإن الآية الثانية في المؤمنين ، وقوله : ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ مُشعر بذلك

جاء في «البرهان في متشابه القرآن» أنه: «لم يذكر مع الأول: (من عباده) لأن المراد بهم الكفار، وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون»^(١).

وجاء في «البحر المحيط»: «ومعنى ﴿فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ أي: يأتي بالخلف والعوض منه، وكانت لفظة ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ مشعرة بالمؤمنين، وكذلك الخطاب في: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ يقصد هنا رزق المؤمنين»^(٢).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن خاتمة كل آية من الآيتين تبين مناسبة كل تعبير لما ورد فيه.

فإنه ختم الآية الأولى بالكلام على الناس، فقال: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ والناس عموم.

وختم الآية الثانية بالمؤمنين المتقين فقال: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ وهم أخص من الأولين فإنهم جزء من الناس.

فأطلق في الآية الأولى مناسبة للعموم، فلم يقل: (من عباده)، وخصص في الآية الثانية مناسبة للخصوص فقال: ﴿مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَهُ﴾، فناسب العموم للعموم والخصوص للخصوص.

(١) البرهان (٢٧٩).

(٢) البحر المحيط (٧/٢٨٦).

٧٤- قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ (فاطر: ٢٩).

سؤال: لماذا جاء بالفعل ﴿يَتْلُونَ﴾ مضارعاً، وبالفعلين: ﴿أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ و﴿أَنفَقُوا﴾ ماضيين؟ وما سر هذا الترتيب؟

الجواب: جاء بالفعل ﴿يَتْلُونَ﴾ مضارعاً للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ لأنه أكثر عما بعده، فإن الذين يُقيمون الصلاة لابد أن يتلوا فيها كتاب الله، ولا تكون صلاة من غير تلاوة.

والتلاوة قد تكون في غير الصلاة، ولا يُشترط فيها ما يُشترط في الصلاة من وضوء أو استقبال قبله أو أوقات معينة، فهي أكثر من الصلاة، وهي لاشك أكثر من الإنفاق.

فجاء بالفعل فيها مضارعاً للدلالة على الاستمرار والتجدد.

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح فإنه تدرج من الكثرة إلى القلة، فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذكرنا، والصلاة أكثر من الإنفاق، فإن الصلاة المكتوبة فقط خمسة أوقات في اليوم واللييلة عدا السنن، والإنفاق لا يكون بهذه الكثرة.

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فإن كثيراً من المصلين لا يجب عليهم إنفاق، وإنما قد تُصرف إليهم بعض وجوه الإنفاق كما هو معلوم.

٧٥- قال تعالى في سورة يس: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (٥١).

سؤال: لماذا قال: ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ ولم يقل: (من القبور)؟

الجواب: الأجداث هي القبور إلا أنه - والله أعلم - كان لاختيار الأجداث ههنا وفي موطنين آخرين سبب، ذلك أن الأجداث جمع جدث وهو القبر، ولفظة (الجدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) وليس بينهما إلا زيادة الهاء في الآخر.

والجدثة صوت الحافر والخف ومضغ اللحم (١).

وصوت خروج الموتى من الأجداث مُسرعين شبيه بصوت الحافر والخف عند السير والسعدو، وقد خص استعمال الأجداث بحالة الخروج من القبور مُسرعين إلى المحشر.

قال تعالى: ﴿خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّتْتَشِرٌ﴾ (القمر: ٧)، وقال: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصَبٍ يُوَفِّضُونَ﴾ (الماعج: ٤٣)، ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لفظة: (القبور) فإنه استعملها في حال السكون والهمود، كقوله تعالى: ﴿قَدْ يَنْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْشِرُ الْكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ (المتحنة: ١٣)، وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (فاطر: ٢٢).

واستعملها في حال بعثتها وبعثرة ما فيها فقال: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ (الانطار: ٤)، وقال: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ (العاديات: ٩).

ومع ذلك فإن هناك فرقاً بين الحالتين، فقلوه: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾

(١) انظر القاموس المحيط (الجدث).

لا يدل إلا على بعثرة القبور، كما يقول: (بعثرت الصناديق)، و(بعثرت الحاجات)، ولا يدل على السير والحركة، وإن كان المقصود من بعثرة القبور ذلك.

وكذلك قوله: ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ فإنه يدل على بعثرة ما فيها كما تبثر الأشياء من مكانها، ولا يدل ذلك من حيث اللفظ إلا على البعثرة، ولا يدل على السير والحركة، بخلاف ما ورد في استعمال الأجدات؛ فإنها كلها تدل على حركة الخارجين منها والإسراع في السير، فقلوه: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ معناه: يسرعون.

وكذلك قوله: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾، وقوله: ﴿خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ﴾ (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسِيرٍ (القم: ٧، ٨)، أي: مسرعين.

فإنها كلها تدل على الإسراع في السير، وذلك نظير صوت الحافر والخف عند السير.

وفيها دلالة جمالية أخرى: ذلك أن من معنى (الجدثة) كما ذكرنا مضغ اللحم، فكان المعنى إنما يخرجون بعدما أكلتهم الأرض ومضغت لحومهم، وليس في لفظ القبور مثل ذلك المعنى، والله أعلم.

٧٦- لماذا وصف الله سيدنا إسماعيل بأنه غلام حلیم، فقال فيه: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (الصافات: ١٠١).

ووصف سيدنا إسحاق بأنه غلام عليم، فقال فيه: ﴿وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (الناربات: ٢٨)؟

الجواب: الحلیم: هو أن يملك الشخص نفسه عند الغضب، وهو يظهر عند التعامل مع الآخرين والعلاقة بهم.

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالأخرين في أكثر من موطن في القرآن الكريم، فقد ذكر بعد قوله: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾، قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (الصافات: ١٠٢).

وذكر بناء البيت مع إبراهيم أبيه، فقال: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧).

وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبي، وأنه كان صادق الوعد، والرسالة إنما تقتضي حسن التعامل مع الآخرين.

وصدق الوعد إنما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفأها إياه، ووصفه بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ ذُكِّرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مريم: ٥٥).

وهذه الأمور تقتضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الحلم أو غيره، فوصفه بالحلم لذلك

وأما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين، وقد وصفه الله بالعلم، والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق.

ثم إنه قد ذكر الله عنه أنه نبي ولم يذكر أنه رسول، فقال: ﴿وَبَشِّرَانَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (الصافات: ١١٢).

وقال: ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (مريم: ٤٩)، والنبوة لا تقتضي علائق كالرسالة، فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم.

ويحسن أن نذكر أنه حين يصف الله نبياً بصفة كمال لا يعني أن الأنبياء الآخرين ليسوا متصفين بمثل هذه الصفة، أو أن هذا النبي لم يتصف بصفة كمال غيرها، فإذا وصف نوحاً مثلاً بأنه كان عبداً شكوراً لا يعني ذلك أن الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك، وإذا وصف إبراهيم بأنه أواه مُنِيب لا يعني أن إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك، بل كلهم عباد شاكرون لأنعمه سبحانه منيئون إليه، وإنما هو يذكر أمراً أو وصفاً يقتضيه السياق أو يكون مشتهراً به أكثر من غيره من الصفات، فوصف كلاً منهما بما يقتضيه سياقه الذي ورد فيه، أو الأمر الذي أُوكِلَ إليه.

٧٧- قال تعالى في سورة (ص): ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ﴾

(١٤).

وقال في سورة (ق): ﴿كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ﴾ (١٤).

سؤال: لماذا قال في آية (ص): ﴿فَحَقَّ عِقَابُ﴾ وقال في آية (ق): ﴿فَحَقَّ

وَعِيدُ﴾؟

الجواب: إن العقاب أشد من الوعيد ، والصفات المذكورة للكافرين في (ص) أشد مما في (ق)، وهم في (ص) أشد وأعتى على المسلمين مما في (ق)، وذكر من عقوبات الأمم السابقة في (ص) ما لم يذكره في (ق)، وذكر من تهديد الكافرين وتوعدهم في (ص) ما لم يذكره في (ق) فناسب ذلك أن يذكر في (ص) أشد مما ذكره في (ق).

قال تعالى في (ص): ﴿صَرَ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢﴾ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَجِئْ بِمَنْصُورٍ ٣﴾ وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٤﴾ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ٥﴾ وَأَنْطَلِقُ الْمُلَأَمِّينَ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ٧﴾ أَنْزِلْ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ ٨﴾ أَمْ عَنْدهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الرَّهَابِ ٩﴾ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ١٠﴾ جُئِدَ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ١٣﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا مِنْ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٦﴾ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧﴾ ﴿١ - ١٧).

وقال في ق: ﴿ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (٥) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثَعْلَبٍ كَذَبُوا الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ (١٤)﴾ (١-١٤).

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي:

- ١ - أنه وصف الكافرين في (ص) أنهم في عزة وشقاق، فقال: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾، ولم يقل مثل ذلك في (ق).
- ٢ - وذكر أنه أهلك من القرون المكذبة السابقة الكثير فاستغاثوا وصرخوا فلم ينفعهم ذلك، فقال: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثِّبْنَا مَنَاصِرُ﴾ (٣)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).
- ٣ - قال الكافرون في الرسول في (ص) ما لم يقولوه في (ق)، فقد قالوا في (ص): ﴿هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾، ولم يقولوا مثله في (ق).
- قد تقول: ولكن ورد أيضاً في (ق) ذكر التكذيب، فقال: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ (٥).
- فنقول: إنه ورد في (ص) من التكذيب ما هو أشد إضافة إلى ما ورد من

وصف الرسول بالسحر والكذب، فقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ (٧) ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ (٧، ٨)، كما سنذكر.

٤ - كان إنكارهم في (ص) أشد مما في (ق)، فقد قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ ولم يقولوا مثله في (ق).

٥ - وكان عجبهم في (ص) أشد مما في (ق)، فقد قالوا في (ق): ﴿هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾، وقالوا في (ص): ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾، بالتوكيد بأن، واللام، والعدول عن صيغة عجب إلى عجاب، وهي أشد عجباً من عجب (١).

٦ - وذكر في (ص) أن الكافرين طلبوا السعي لنصرة آلهتهم فقال: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ (٦)، ولم يذكر ذلك عنهم في (ق).

٧ - وكرروا إنكارهم وتكذيبهم في (ص) وأنهم لم يسمعوا بمثل هذا، فقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾.

٨ - وكرروا إنكارهم أن يكون الله اختار محمداً لرسالته دونهم، فقال على لسانهم: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (٨)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).

٩ - توعدهم ربنا في (ص) وهددهم بقوله: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾، والنفي بـ"لَمَّا" يعني أنهم لم يذوقوا عذابه إلى الآن، وهو متوقع أن يذوقوه، وهو تهديد لهم وتوعد بارتقاب العذاب، ولم يقل مثل ذلك في (ق).

(١) انظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية) (٩٨-١٠٠).

١٠ - وذكر في (ص) أن جندهم سيهزم فقال: ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١١).

«وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه ﷺ بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد وقع ذلك والله الحمد في يوم بدر، وفيما بعده من مواطن الله» (١).

١١ - ذكر في السورتين طرقاً من الأمم السابقة المكذبة غير أنه أكد التكذيب في (ص) أكثر مما أكد في (ق).

فقد قال في (ص): ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ (١٤). وقال في (ق): ﴿كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ﴾ (١٤)، فزاد التكذيب تأكيداً في (ص) بأسلوب القصر فقال: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ﴾، ولم يقل مثل ذلك في (ق).

هذا إضافة إلى أنه وصف فرعون في (ص) بما لم يصفه في (ق)، فقال: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ ولم يصفه بذلك في (ق).

ومما قيل في وصف ذي الأوتاد أنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس، وذلك أنه إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقيل غير ذلك (٢).

١٢ - ثم توعدهم في (ص) بعذاب يأخذهم لا يمهلهم، فقال: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صِحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ (١٥)، أي: «ما لها من توقف مقدار فواق، وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع» (٣)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).

(١) فتح القدير (٤/٤١٠)، وانظر تفسير ابن كثير (٤/٢٨)، الكشاف (٣/٥).

(٢) انظر فتح القدير (٤/٤١١)، ابن كثير (٤/٥٠٨)، الكشاف (٣/٥)، البحر المحيط (٣٨٦/٧).

(٣) الكشاف (٣/٥)، وانظر البحر المحيط (٧/٣٨٧).

١٣ - وذكر في (ص) أن هؤلاء المشركين دعوا على أنفسهم بتعجيل العذاب والعقوبة إمعاناً في التكذيب، فقال: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (١٦).

جاء في «تفسير ابن كثير»: «﴿قَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم تعجيل العذاب فإن القط هو الكتاب، وقيل: هو الحظ والنصيب.

قال غير واحد من المفسرين: سألوا تعجيل العذاب . . . كما قالوا: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أُنْتَ بَعْدَ آبَائِهِمْ﴾ (الأنفال: ٣٢) (١)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).

١٤ - أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون، فقال: ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ (١٧)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق) في هذا السياق.

فاتضح أن موقف الكافرين في (ص) أشد وأعتى فاستحقوا الزيادة في التهديد فقال: ﴿فَحَقَّ عِقَابِ﴾ الذي هو أشد من الوعيد، فناسب كل سياق ما ورد فيه.

ثم إنه ناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى: فقد قال في (ص): ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ﴾ فكان أسلوب التكذيب في (ص) أشد وأكد لأنه جاء بأسلوب القصر فاستحقوا من العقوبة ما هو أشد مما هو في (ق).

١٥ - وإضافة إلى ذلك أن كلمة ﴿وَعِيدِ﴾ وردت في (ق) أربع مرات ولم ترد في (ص)، بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. وأن كلمة (العقاب) لم ترد في (ق)، فناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى، والله أعلم.

(١) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٩)، وانظر الكشاف (٣/ ٦).

٧٨- قال تعالى في سورة (ص): ﴿اصْبِرْ عَلَيَّ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (١٧).

وقال في سورة الذاريات: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (٤٧).

سؤال: لماذا رُسمت ﴿الْأَيْدِ﴾ في سورة (ص) بياء واحدة، ورُسمت في سورة الذاريات (بِأَيْدٍ) بياءين مع أنهما كلمة واحدة، ولفظ واحد؟

الجواب: من المعلوم أن رسم المصحف لا يقاس عليه، ولكن مع ذلك كان في هذا الرسم جانباً بيانياً.

إن معنى (الأيدي) هو القوة في الآيتين، لكن لما كانت قوة الله زائدة على قوة داود ريد في الرسم.

ومما سوغ ذلك أيضاً أن الله سبحانه عبّر عن نفسه بضمير الجمع للتعظيم، فقال: ﴿بَنَيْنَاهَا﴾ وقال: ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ بخلاف كلامه على داود، فناسب جمع بياءين في موطن الجمع، والإفراد في موطن الإفراد علماً بأن هذا النوع من الرسم كان جارياً في ذلك الوقت أعني زيادة حرف علة في الرسم.

فناسب كل رسم موضعه، وهو من لطيف الرسم، والله أعلم.

٧٩- قال تعالى في سورة الزمر: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨، ١٧﴾.

وقال في سورة الفجر: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ﴿٣٠ - ٢٧﴾.

سؤال: لماذا قال في فاصلة آية الزمر: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ فحذف ياء المتكلم في كلمة ﴿عِبَادَ﴾، وقال في فاصلة آية الفجر: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ فذكر ياء المتكلم فيها؟

الجواب: إن هذا يدخل فيما ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) من أن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل مما حُذفت منه الياء^(١). وذلك أن العباد في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمر، فقد خصصهم في آية الزمر بقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ فهم لم يكتفوا بالحسن بل يتبعون الأحسن، وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون الجنة ولا شك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول.

فلما كثر العباد في آية الفجر زاد في البناء مناسبة لزيادة العباد، ولما كان العباد في آية الزمر جزءاً من ذكر في آية الفجر اقتطع من الكلمة لتناسب قلة البناء قلة العباد.

وما حسن ذلك أيضاً مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معها، فإن فاصلة آية الزمر تقع ضمن فواصل شبيهة بهذه الفاصلة، نحو: ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ و: ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ ونحوها^(٢).

(١) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني (٣١) وما بعدها، وانظر (ص ٣٧).

(٢) انظر بلاغة الكلمة (ص ٣٧).

وإن فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدها، وهي قوله: ﴿وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتٍ﴾ بإضافة الجنة إلى ياء المتكلم، فناسب أن يظهر ضمير المتكلم مع العباد، كما ظهر مع الجنة، فالعباد عباده، والجنة جنته، وعباده يدخلون جنته.

٨٠- قال تعالى في سورة غافر: ﴿لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّنَّ الْمُلْكَ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٧)﴾.

سؤال: لماذا قال: ﴿التَّلَاقِ﴾ فحذف الياء ولم يقل: (التلاقي)؟

الجواب: من الظواهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دون الاكتمال اقتطع من حروفه، وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض، أو كان وقوعه أكثر اقتطع مما هو أقصر، وقد ضربنا في كتابنا: «بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» أمثلة لذلك، كما في نحو: ﴿اسْطَاعُوا﴾ و: ﴿اسْتَطَاعُوا﴾، و: ﴿تَنْزَلُ﴾ و: ﴿تَنْزَلُ﴾، و: ﴿تَوَفَّاهُمْ﴾ و: ﴿تَوَفَّاهُمْ﴾ وغيرها^(١).

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة- ليس التلاقي كما في الدنيا من حيث الطول وتبادل الحديث، فإن المتلاقيين لا يفيضون في الحديث وبث الأشواق، ولا يحدث بعضهم بعضاً عما جرى لكل منهم في الفراق الطويل بينهما، فإن هذا اليوم إنما هو يوم الفرار الأكبر كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٢٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٢٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (عبس: ٢٤-٢٦)، ولا يسأل أحد صاحبه عما جرى له كما أخبر ربنا بذلك، فقال: ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ (المارج: ١٠)، أي: لا يسأل قريب قريباً فكيف بالأبعد؟

وكما قال أيضاً: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (المؤمنون: ١٠١).

ومن هذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا من حيث بث المشاعر، وسماع الحديث، وطول المكث بينهم، وإنما هو فرار من غير
(١) انظر (بلاغة في التعبير القرآني) (ص ١١) وما بعدها.

مُسَاءَلَةً، فَإِنْ لِكُلِّ أَمْرٍ شَأْنًا يَغْنِيهِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ.

فَاقْتَطِعْ مِنَ الْحَدِيثِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ حَدِيثًا مَكْتُمًا يَجْرِي فِيهِ مَا يَجْرِي مَعَ الْمُتَلَاقِينَ فِي الدُّنْيَا.

هَذَا عِلَاوَةٌ عَلَى مَنَاسِبَةِ الْحَذْفِ لِفَوَاصِلِ الْآيَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨١- قال تعالى في سورة الشورى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (٣٠).

وقال في السورة نفسها في الآية: ٤٨: ﴿وَإِن تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾.

سؤال: لماذا قال في الآية الأولى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وقال في الآية الأخرى: ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ﴾ فذكر الكسب في الآية الأولى، وذكر التقديم في الآية الأخرى؟

الجواب: لقد سبق الآية الأولى الكلام على الرزق، فقال: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنْزَلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٢٧)، والرزق مما يكسب فناسب ذكر الكسب.

وليس السياق كذلك في الآية الأخرى، وإنما السياق في الكلام على اليوم الآخر، فقد قال: ﴿اسْتَجِبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّלْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكَيرٍ﴾ (٤٧).

فناسب ذكر ما قدموه من أعمال، فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الروم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (٤١).

فذكر الكسب لما تقدمها ذكر الرزق والأموال، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٧) فَاتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم

مَنْ زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴿٣٧-٤٠﴾.

في حين قال في السورة نفسها: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (الروم: ٣٦)، فقال: ﴿بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ﴾ فذكر التقديم لما لم يكن السياق في ذكر الرزق، وإنما تقدمها ذكر الضر والرحمة، فقال: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٣٣)، فتناسب كل تغيير مكانه الذي ورد فيه في كل موضع.

٨٦- قال سبحانه في سورة الشورى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾. (٤٩، ٥٠).

سؤال:

١ - لماذا قدّم الإناث على الذكور، ونكر الإناث، وعرف الذكور في الآية التاسعة والأربعين؟

٢ - لماذا جمع الذكر على ذكور في الآية الأولى، وعلى (ذكران) في الآية التي قبلها؟

الجواب:

١ - إن الجواب عن السؤال من أكثر من وجه:

منها: أنه تردد في السورة في أكثر من موضع ما لا يرغب فيه الإنسان ولا يشاؤه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠)، وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ (٤٠).

وقوله: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٤٣)، وواضح أن الصبر ههنا على المكارِه ومغفرة ما يسوؤه من الأمور.

وقوله: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَبَّ بِهَا وَإِن تَصْبِهِمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (٤٨).

وقوله: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ (٤٩).

فقدم ما لا يرغب فيه أهل الجاهلية آنذاك، وهو متسق مع ما تردد في السورة كما ذكرنا

ثم إن سياق الكلام في أن الله فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان ويهواه، فقد قال: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ (الشورى: ٤٩)، أي: ما يشاؤه هو، لا ما يشاؤه الإنسان، وذلك لحكمة أرادها سبحانه.

جاء في «روح المعاني»: «ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة، وإصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك، وأنه تعالى يقسم النعمة والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة لا كما شاء الإنسان بهواه»^(١).

ثم إن هذا التقديم ناسب ذكر البلاء في الآية التي سبقت هذه الآية وهو قوله: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (٤٨).

ومجيء الإناث بما يسيء العرب آنذاك، وهو ما يكرهونه لأنفسهم كما أخبر عنهم سبحانه: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (النحل: ٥٨، ٥٩)، فجعلها في سياق ما يصيبهم مما يكرهون.

وقيل: قد يكون التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية إليهن سترٌ من النار كما في الحديث^(٢).

أما تعريف الذكور وتكثير الإناث، فقد قيل: إنه «جاء لفظ الذكور معرّفًا ليشير - بما تُعطيه الألف واللام من العهدية - إلى حالهم من الفضل، ودرجة التقديم على الإناث، فكأنه في قوة أن لو قيل: الذين من شأنهم، فتوازن تقديم الإناث وتعريف الذكور، فقدّم ذكر الإناث لإرغام العرب، وعرف الذكور لشرف المنزلة»^(٣).

(١) روح المعاني (٥٣/٢٥).

(٢) انظر روح المعاني (٥٤/٢٥).

(٣) ملاك التأويل (٨٤٧/٢).

وقيل: إن التعريف على أنه المعروف الحاضر في قلوبهم أول كل خاطر، وإنه الذي عقدوا عليه مناهم^(١).

ثم إن العرب يُكنون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صوتاً لهن بخلاف الذكور، فالذكور معارف عند العرب مشاهير عندهم، بخلاف الإناث، فإنهن مصونات مستورات لا يبرزن ولا يُعرفن، فعرف ونكر بحسب ما جرت العادة عندهم من استحسان كل جنس، والله أعلم.

٢ - أما الجواب عن السؤال الثاني، وهو أنه لماذا جمع الذكر مرة على الذكور، ومرة على ذكران؟ فهذا له سببه، فإن القرآن الكريم يستعمل (فُعَلان) في الجمع للقلة النسبية.

وعلى هذا حيث ورد هذان الجمعان في القرآن كان الذكران أقل من الذكور، وفي الآية هذه قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً﴾ (الشورى: ٤٩، ٥٠). «فاستعمل الذكور للكثرة، والذكران للقلة النسبية فإن العادة أنه إذا أفرد شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث، فإن المرأة إذا ولدت ذكوراً فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد ذكراً وإناثاً.

وقال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (النساء: ١٦٥)، وقال: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا﴾ (الأنعام: ١٣٩)، فاستعمل الذكران للقلة النسبية، فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور، وإنما يأتون صنفاً خاصاً منهم، ألا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيخوخ، وإنما يأتون من تستسيغه نفوسهم المنكوسة من الذكران، وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف قوله تعالى: ﴿خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا﴾ فإنه يشمل جميع الذكور بلا استثناء، والله أعلم^(٢).

(١) روح المعاني (٥٤/٢٥). (٢) معاني الابنية في العربية (١٥٨-١٥٩).

٨٣ - قال تعالى في سورة الزخرف: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ﴾ (٢٢).

وقال في الآية التي تليها: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي فَرِيقَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (٢٣).

سؤال: لماذا قال في الآية الأولى: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ﴾، وقال في الآية التي تليها: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾؟

الجواب: إن الآية الأولى في كفار العرب المعاصرين للرسول ﷺ، وقد ذكر عنهم أموراً تتعلق بمعتقداتهم في الملائكة والعبادات ومحتاجتهم في ذلك.

فقد قال عنهم في سياق هذه الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحانه: إنه اتخذ مما يخلق بنات يعنون الملائكة، فقال لهم سبحانه: ﴿أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ (الزخرف: ١٦).

وقال ذاكراً معتقدهم في الملائكة: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٩)، وحكى عنهم ما كانوا يعتقدون في المشيئة، فقال: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ (٢٠).

وردّ عليهم سبحانه بعدم العلم قائلاً: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (٢٠) نافياً عنهم العلم بذلك.

وهذه مما يحتاج إلى الهدى، ولا تُقال تخريصاً وظناً، ثم قال سبحانه نافياً عنهم أسباب الهدى والعلم: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ (٢١)، ولما كانت هذه الأمور تحتاج إلى الهدى احتجوا بأنهم مهتدون بأنار آبائهم، فقالوا: إنهم وجدوا آباءهم على ملة أو دين، وهم مهتدون على آثارهم.

وأما الآية الأخرى فهي في الأمم السابقة فقد قال: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٣).

ولم يذكر عنهم معتقداً ولا احتجاجاً ولا سبباً من أسباب العلم والهدى، فلم يقتض ذكر الهدى.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه ذكر قول مترفيهم، والمترفون لا تعنيهم أمور العبادات ولا يعينهم الهدى، ولم يذكر القرآن الذين أترفوا والمترفين بخير بل حيث ذكّرهم ذكّرهم معاندين معرضين مكذّبين مُحَارِبِينَ لله ورسله، لا يعينهم شيء من أمور الهدى، فلم يذكروا الهدى، وإنما ذكروا أنهم مُتَّبِعُونَ لِآبَائِهِمْ مُقْتَدُونَ بهم على أية حال، والافتداء هو الاتباع على أية حال سواء كان القدوة ضالاً أم مهتدياً، جاء في «المفردات في غريب القرآن»: «الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبيحاً، وإن ساراً وإن ضاراً، ولهذا قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: ٢١) فوصفها بالحسنة» (١).

جاء في «درة التنزيل» في سبب الاختلاف بين هاتين الفاصلتين في الآيتين المذكورتين من سورة الزخرف: «الجواب أن يقال: إن الأولى حكاية قول الكفار الذين حاجوا النبي ﷺ، فقال مُخْبِرًا عنهم: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل القرآن ﴿فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ (الزخرف: ٢١) أي كتاباً فيه حجة بصفة دعواهم فهم متعلقون به...

وقال تعالى: لا حجة لهم لكنهم قالوا وجدنا آباءنا على ملة وطريقة في الدين مقصودة، ونحن في اتباع آثارهم على هداية، فادّعوا الاهتداء بسلوكهم سبيل آبائهم.

(١) المفردات في غريب القرآن (أسا).

وأما الآية الثانية فإنها خبر عن الأمم الكافرة بأنبيائها، قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾ (الزخرف: ٢٣) إلا قال ذوو النعم والأموال من أهلها قريباً من قول هؤلاء الذين في عصرك يا محمد، فكان أقصى ما احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا آبائنا على أمة فافتدينا بهم، ولم يؤكد الخبر عنهم بدعواهم الاهتداء كما أكده عمن كان في عصره ممن يدعيه لبطلان قول الجميع^(١).

وجاء في «ملاك التأويل» في هاتين الآيتين: «ووجه ذلك - والله أعلم - أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب المعاصرين لرسول الله ﷺ والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير موضع كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ٢) وقوله: ﴿هَذَا هُدًى﴾ (الباقية: ١١)، وقوله: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ (لقمان: ٣) فلما دعاهم ﷺ ليهتدوا بهديه قابِلوا دعاءه بقولهم: إنهم مهتدون، وإنهم وجدوا آبائهم على أمة، وأن ما وجدوهم عليه هدى، فقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ (الزخرف: ٢٢) أي على دين وملة ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ كهديهم فلما دعاهم إلى الهدى زعموا أنهم على هدى. وهذا آيين تناسب.

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة، وقد ذكر تعالى من قول بعضهم: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٥٣) وفي موضع: ﴿كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: ٧٤) فهذا اتباع مجرد من ادعى كونه هدى أو غير هدى، فهو اعتراف بتقليد واتباع بتعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة، فلم يكن ليطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٣)، فجاء كل على ما يناسب والله أعلم^(٢).

(١) درة التنزيل (٤٣٤).

(٢) ملاك التأويل (٨٥١ - ٨٥٢).

٨٤ - سؤال: لماذا رُسِمت (قال) في الآية الرابعة والعشرين من سورة الزخرف ﴿قُلْ﴾ من دون رسم الألف، وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتَكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾. ورُسِمت في الآية السادسة والعشرين من السورة نفسها بـ ﴿قَالَ﴾ برسم الألف وذلك في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ...﴾؟

الجواب: إن ذلك يتعلق برسم المصحف أولاً، ورسم المصحف لا يُقاس عليه، ثم إن ذلك لأمر آخر وهو أن في ﴿قَالَ﴾ في الآية الرابعة والعشرين قراءتين متواترتين: قراءة بالفعل الماضي (قال)، وهي قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم، وقراءة بفعل الأمر: (قل) وهي قراءة الباقيين من العشرة^(١). فكلتا القراءتين متواترة فرُسِمت بما تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين القراءتين وردتا عن رسول الله ﷺ. ومعلوم أن من أركان القراءة الصحيحة موافقة الرسم العثماني.

٨٥ - قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾

(الزخرف: ٨٤).

سؤال: لماذا كرر كلمة ﴿إِلَهٌ﴾ ولم يقل مثلاً: (وهو الذي في السماء والأرض إله) أو: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله)؟

الجواب: لو قال: (وهو الذي في السماء والأرض إله) لاحتمل المعنى أنه هو الإله المشترك فيهما، وقد يكون فيهما آلهة غير مشتركة، فقد يكون المعنى أن في السماء إلهاً أو آلهة خاصة بها ليست لأهل الأرض، وقد يكون في الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السماء، ولكن الإله المشترك فيهما هو الله، وهذا المعنى لا يصح أن يُراد.

(١) انظر النشر في القراءات العشر (٢/ ٣٦٩).

أما لو قلنا: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله) فإن ذلك لا ينص على أنه إله في السماء، بل على أنه إله في الأرض، إذ إن المعنى سيحتمل أن يكون: (وهو الذي في السماء) (وفي الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في السماء، وهو في الأرض إله، كما تقول: (هو في إدارة المعمل، وفي كلية الآداب عميد) فإن ذلك لا يعني أنه عميد في إدارة المعمل.

أما قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ فهو نص في أنه إله في السماء لا إله غيره، وفي الأرض هو إله لا إله غيره، وهو المعنى المراد. وقيل أيضًا: إنه كرر ذلك لأن عبودية أهل السماء تختلف عن عبودية أهل الأرض^(١).

(١) انظر روح المعاني (١٠٧/٢٥).

٨٦- قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٣٨) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْبِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ (٣٨، ٣٩).

وقال في هذه السورة أيضاً: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ (٥٢).

سؤال: لماذا رُسمت كلمة (ساحر) في الآية التاسعة والثلاثين ﴿سَاحِرٌ﴾ بلا ألف، ورُسمت في الآية الثانية والخمسين ﴿سَاحِرٌ﴾ بالألف؟

الجواب: إن كلمة (ساحر) رُسمت في المصحف بأكثر من صورة، فالمعرفة بـ (أل) رُسمت بالألف حيث وقعت، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾ (طه: ٦٩).

وهذه الصورة لا تعنيان وهي صورة لم يختلف بعضها عن بعض، فلا تكون مثار سؤال، وأما التكررة فرُسمت من دون ألف حيث وقعت أي (سَاحِر) إلا في قوله تعالى في الذاريات: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾، والسؤال إنما هو عن سبب الاختلاف في رسم هذه الكلمة هنا عن سائر الآيات، ومنها آية الذاريات في قوله: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٣٨) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْبِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾.

والجواب: إن كلمة (ساحر) الأولى إنما قيلت في موسى عليه السلام وهو شخص واحد.

أما الآية الثانية فهي في الأمم السابقة وقد قالوا في كل واحد من رسلهم: ﴿سَاحِرٌ﴾، فالآية الأولى في رسول واحد، أما الآية الأخرى فإنها في رسل كثيرين، فلما كثر الرسل وزادوا زيد في الرسم مناسبة للزيادة

قد تقول: ولكنها رُسِمَتْ في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾ (يونس: ٧٩)، وقوله: ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾ (الاعراف: ١١٢) من دون ألف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟

والجواب: إن هؤلاء في قوم مخصوصين وهم قوم فرعون، وأما قوله تعالى: ﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . .﴾ فهو في جميع الأمم السابقة، ولا شك أن أولئك أكثر من سحرة فرعون، فلما كثرت الأمم وامتدت وتطاولت زيد في الرسم.

وعلى أية حال فهذا من خط المصحف الذي لا يُقاس عليه كما ذكرنا أكثر من مرة، وهذا التعليل لا نقطع بصحته، فقد يكون من باب الموافقات. وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. والله أعلم.

٨٧- قال تعالى في سورة الطور: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ (٧) مَا لَهُ مِنْ

دَافِعٍ ﴿(٨، ٧).

وقال في سورة المعارج: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ (١) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ

دَافِعٌ ﴿(١، ٢).

سؤال: لماذا قال في سورة الطور: ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ فنفى بـ(ما)، وقال في

سورة المعارج: ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ فنفى بـ(ليس)؟

الجواب: إن الآية في سورة الطور مسبوقة بقسم، وهو قوله:

﴿وَالطُّورُ (١) وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ (٢) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (٣) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤)

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ

دَافِعٍ ﴿(١-٨).

وقد تلقى القسم بالجملة الاسمية المؤكدة بـ(إن) واللام فقال: ﴿إِنَّ عَذَابَ

رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾، ونفى دفعه بالجملة الاسمية المؤكدة أيضاً مناسبة لجواب القسم

المؤكد فقال: ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾، فنفاها بـ(ما) وجاء بـ(من) الاستغراقية

المؤكد.

أما في سورة المعارج فليس ثمة قسم، وإنما قال: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ

وَاقِعٍ﴾ أي دعا لنفسه بالعذاب وطلبه لها، ونفى دفعه بالجملة الفعلية فقال:

﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾، فقلوله: ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ أنسب بالقسم، وأنسب بالجملة

التي قبله.

وقد أكد وقوع العذاب في آية الطور دون آية المعارج؛ لأن السياق في

الطور يدل على وقوعه فعلاً، وليس الأمر كذلك في المعارج، فقد قال في

المعارج: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٦) وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ (٥-٧).

فأمره بالصبر الجميل، ثم قال: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾، وذلك يدل على أن في الزمن متسعاً بينهم وبينه، ولم يقل مثل ذلك في الطور.

ثم إنه في المعارج ذكر موقف المجرم من العذاب الذي سيلحقه يومئذ، وهو من الوعيد الذي توعد به ربه، وليس واقعاً بعد، فقال: ﴿يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمئِذٍ بِنَبِيٍّ (١١) وَصَاحِبَةٍ وَآخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنْجِيهِ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَى (١٥) نَزَاعَةً لِّلشَّوَى (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ (١١-١٨).

وأما في الطور فالسياق يبين أن الأمر حاصل وأنهم يشاهدون النار موقوفين عليها مخاطبين بقوله: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (١٤) أفسحروا هذا أم أنتم لا تبصرون (١٥) اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون (١٦-١٧)، فوقع العذاب وعدم دفعه في الطور أكد وهو أقرب مما في المعارج، فأكدته دون آية المعارج، فناسب كل تعبير موضعه.

٨٨ - سؤال: قوله تعالى في سورة القمر: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ (١٦، ١٨، ٢١، ٣٠) يأتي به مرة بعد ذكر العذاب كما في قصة نوح، ومرة يأتي به قبل ذكر العذاب كما في ثمود، ومرة يأتي به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد ذكر العذاب كما في عاد، فما السبب؟

الجواب: يأتي قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ في حالتين: الحالة الأولى: أن يذكر القوم ومخالفتهم رسولهم، فيقول: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي: فكيف عاقبناهم؟ فيكون السؤال بقصد بيان العذاب، ثم يذكر عذابهم.

والحالة الأخرى: أن يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسولهم، ثم يذكر عاقبتهم فيقول: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أليس هذا ما يستحقونه؟ فيكون القصد من ذلك هو التعجيب والتهويل من عقوبة ربنا لهم، وسوء عاقبتهم، جاء في «روح المعاني»: «﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾: لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره، لا لتهويله، وتعظيمه، وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله، كأنه قال: كذبت عاد فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاري لهم»^(١).

أما الجواب عن سبب مجيئه مرة واحدة في قوم نوح، ومرة واحدة في ثمود، ومرتين في عاد فذلك - والله أعلم -:

أن تكذيب عاد أعم من تكذيب قوم نوح وثمود، فقد قال في قوم نوح: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾ (٩). فذكر أنهم كذبوا عبد الله أي رسوله، وهو نوح عليه السلام.

(١) روح المعاني (٢٧/ ٨٤).

وقال في ثمود: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَتٍ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (٢٤، ٢٣) وما بعدهما، فذكر أنهم كذبوا بالنذر.

وأما عاد فلم يذكر بماذا كذبوا، ولا مَنْ كذبوا، وإنما قال: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي﴾.

فكان تكذيبهم أعم، فذكر قوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي﴾ مرتين، مرة قبل العذاب، ومرة بعد العذاب ليجمع حالتي البيان والتهويل فعم ذلك الحاليتين، وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم العموم، والله أعلم.

٨٩ - قال تعالى في الممتحنة (٤): ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

وقال في الممتحنة (٦): ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.

وقال في سورة الأحزاب (٢١): ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

سؤال:

١ - لماذا أنث الفعل في الآية الرابعة فقال: ﴿كَانَتْ﴾، وذكره في المولدين الآخرين مع أن اسم (كان) في المواطن كلها واحد، وهو (الأسوة)؟

٢ - ولماذا قَدِّم في الآية الرابعة الأسوة على المؤتسى به، وأخبرها عنه في الآيتين الآخرين؟

الجواب:

١ - إن الأسوة «تطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى بها ويُقتدى بها»^(١) وتُطلق أيضاً على الشخص المؤتسى به.

والراجع في الآية الرابعة أنه أُريد بها الخصلة بدليل أنه ذكرها وبينها فقال: ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ...﴾ و«لأن الاستثناء الآتي عليها أظهر»^(٢) فقال: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ وهذا ما يُرجح إرادة الخصلة.

فلما كانت الأسوة ههنا بمعنى المؤنث أنثها.

أما في الآيتين الآخرين فيُراد بها الشخص المتأسى به وهي بمعنى المثل

(٢) روح المعاني (٢٨/٧٠).

(١) روح المعاني (٢٨/٦٩).

بدليل أنه ذكر الأشخاص ولم يذكر الخصلة، فلما كانت الأولى بمعنى المؤنث أنث الفعل.

ولما كانت في الآيتين الآخرين بمعنى المذكر ذكر الفعل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه مما حسن التذكير أيضاً في الآية السادسة، وآية الأحزاب كثرة القواصل بين كان واسمها.

فقد فصل في الآية الرابعة بالجار والمجرور (لكم).

وأما الوطنان الآخران فقد فصل فيهما - إضافة إلى الجار والمجرور (لكم) - بمجرورين آخرين وهما في الآية السادسة (فيهم)، وفي آية الأحزاب بـ (في رسول الله)، فحسن التذكير من جهتين.

٢ - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الآية الرابعة قدم الأسوة؛ لأن الكلام يدور عليها، وقد بينها بقوله: ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ...﴾ فكانت الخصلة هي محط الاهتمام.

وأما في الآيتين الآخرين فلم يذكر الخصلة وإنما ذكر المؤتسى به فقط، فقدمه على الأسوة لأن المؤتسى به هو محط الاهتمام.

لقد أطلق التأسى في هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنة، ولذا أكد في هاتين الآيتين أكثر مما أكد في الآية الأولى، فقد قال في الأولى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ﴾، وأما في الآيتين الآخرين فقد قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ فجاء باللام الواقعة في جواب القسم إضافة إلى (قد).

ثم أبدل في الآية السادسة فقال: ﴿لَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾، وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأسى بهؤلاء المصطفين، والله أعلم.

٩٠- قال تعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١٠).

سؤال: لماذا قال: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ بالاسمية، وقال: ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ بالفعل ولم يجعلهما على نمط واحد فيقول مثلاً: (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)؟

الجواب: من المعلوم أن الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدل على الحدوث والتغير، فعبر عن المؤمنات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة إليهن، ولا يجوز متهن التغير.

وعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا. فالحكم في حقهن ثابت أبداً، ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة إليهم إذا غيروا دينهم إلى الإسلام.

جاء في «روح المعاني»: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ الجملة الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقيق زوال النكاح في الأول. والثانية: لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح ويشعر بذلك التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية.

وقال الطيبي في وجه اختلاف التعبيرين: أنه أسندت الصفة المشبهة إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولى إعلاماً بأن هذا الحكم ثابت فيهن لا يجوز فيه الإخلال والتغير من جانبهن.

وأسند الفعل إلى ضمير الكفار إيداعاً بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في الأزمنة المستقبلية لكنه قابل للتغير باستبدال الهدى بالضلال^(١).

٩١- في سورة الرسائل ذكر الله عقوبة الكافرين في الآخرة فقال:
﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ...﴾
(٢٩) وما بعدها.

ثم ذكر جزاء المتقين فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (٤١) وَقَوَاقِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ...﴾ (٤١) وما بعدها.

ثم عاد إلى جزاء الكافرين فقال: ﴿كُلُّوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (٤٦) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ...﴾ (٤٦) وما بعدها.

فلم ذاك؟ ولم لم يذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟

الجواب: ليس الأمر كما توهم السائل، وإنما جرى ذكر أحداث السورة ومشاهدها في نط معين ومنهج واضح، وذلك على النحو الآتي:

١ - إن المشهد الأول في السورة بعد القسم بالرسالات، وما بعدها إنما هو في أحداث يوم القيامة، وهو قوله: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (٨) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ...﴾.

ثم عاد إلى تذكير الناس بإهلاك من تقدمهم، وتذكيرهم بنعم الله عليهم ليتعظوا، فقال: ﴿أَلَمْ نُهْلِكْ الْأَوَّلِينَ (١٦) ثُمَّ نَبْعِهِمُ الْآخِرِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ...﴾.

٢ - ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرة، فذكر جزاء المكذبين، ثم ذكر بعده جزاء المتقين، وهو ما يقع بعد أحداث القيامة، والفصل بين الخلائق، فقال في جزاء المكذبين: ﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ...﴾.

وقال في جزاء المتقين: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (٤١) وَقَوَاقِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ...﴾.

ثم عاد إلى تذكير الناس في الدنيا ليتعظوا فقال : ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ (٤٦) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٩) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ .

فقوله : ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا﴾ إنما هو تهديد ووعيد للكافرين في الدنيا ، فالتمتع القليل إنما هو في الدنيا ، وأما في الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا كثير .

ثم قال : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ وهذا إنما هو في الدنيا وليس في الآخرة ، وكذلك قوله : ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ .

فمنهج السورة واضح بين وهو جارٍ على حسب جريان الأحداث مع التذكير للاتعاظ

٩٢ - لماذا يخبر ربنا عن الملائكة بالتذكير أحياناً وبالتأنيث أحياناً أخرى
فمرة يقول: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (الحجر: ٣٠) بالتذكير.
ومرة أخرى يقول: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ﴾
(آل عمران: ٣٩) بالتأنيث؟

والجواب: إن في القرآن خطوطاً تعبيرية في تذكير وتأنيث الملائكة، من
ذلك:

١ - أن كل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بصيغة المذكر، وذلك نحو
قوله: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ (البقرة: ٣٤)، وقوله: ﴿أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾
(البقرة: ٣١)، فلم يأمرهم بصيغة المؤنث، فلم يقل مثلاً: (اسجدي) ونحوه،
وذلك للتنصيص على أن الملائكة ليسوا إناثاً كما كان يعتقد أهل الجاهلية
الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ
إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾ (الزخرف: ١٩)، وغير ذلك من الآيات، فإن الضمير
(الواو) خاص بالعقلاء الذكور، بخلاف ما لو أمر بالتأنيث نحو: (اسجدي)
فإنه يكون للأنثى العاقلة وغيرها، ولجماعة غير العاقل ذكوراً وإناثاً، وذلك
نحو: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ (سبا: ١٠)، وقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ (النحل: ٦٨) وهو من باب تصحيح المعتقد الباطل.

٢ - كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يكون بصيغة المذكر، وذلك نحو
قوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ (النساء: ١٦٦)، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ﴾ (الرعد: ٢٣)، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (الشورى: ٥)، ﴿قُلْ لَوْ
كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ (الإسراء: ٩٥).

فلم يقل: (والملائكة تشهد)، ولا: (والملائكة تسبح بحمد ربها) ولا
نحو ذلك.

٣ - كل وصف لهم بالاسم يكون بصورة المذكر، وذلك نحو قوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (النساء: ١٧٢)، ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر: ٢٩)، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بِأَسْطُوأَيْدِيهِمْ﴾ (الأنعام: ٩٣) ﴿بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: ١٢٥)، فلم يقل مرة نحو: (الملائكة المقرَّبة)، أو (من الملائكة مسومة).

٤ - كل فعل عبادة يكون بلفظ التذكير؛ لأن ذلك أكمل وذلك نحو: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (الحجر: ٣٠)، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ (التحریم: ٦).

٥ - إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكون موقفا عذاب أحدهما أشد من الآخر جيء بما هو أشد بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته، وذلك نحو قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (الأنفال: ٥٠). وقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ (محمد: ٢٧).

فجاء بآية الأنفال بالتذكير ﴿يَتَوَفَّى﴾، وبآية محمد بالتأنيث ﴿تَوَفَّتْهُمُ﴾ وذلك أن آية الأنفال في سياق وقعة بدر. ثم إنه قال: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية محمد، كما أنها ليست في سياق حرب، فجاء بما هو أشد بصيغة المذكر.

٦ - في موقف البشري يأتي بصيغة المؤنث، فلم تأت البشري بصيغة التذكير، وذلك نحو: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِحَنِ﴾ (٣٩)، ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٤٢).

وانظر كيف جاء في موقف الشدة بالتذكير في قوله: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (٢٥) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿ (النور: ٢٥، ٢٦).

وفي موقف البُشرى بالتأنيث، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (فصلت: ٣٠).

فقال في الأولى: ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ﴾، وقال في آية البُشرى: ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾.

قد نقول: لكن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم، وكان الفعل الذي أُسند إليهم بصيغة التذكير، قال تعالى: ﴿وَبَشِّرُوهُ بَغْلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (الذاريات: ٢٨).

فنقول: إنه لم يرد ذكر للملائكة في هذه القصة، بل ورد ذكر الضيف، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢٤) فأُسند القول إلى الضيف، ولم يُسند إلى لفظ الملائكة.

٩٣ - قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ﴾ (البقرة: ١٨٠). بالفعل ﴿حَضَرَ﴾.

وقال في موطن آخر: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ (الأنعام: ٦١). بالفعل ﴿جَاءَ﴾، فما الفرق بينهما؟

الجواب: إن الحضور تقيض المغيب والغيبة، وهو بمعنى الشهود، وهو يختلف عن المجيء، وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضراً إذ كلمه أبوك) فهذا ليس معناه أنني كنت قادماً حين كلمه، بل معناه: كنت موجوداً حين كلمه أبوك.

وتقول: (كنت حاضراً مجلسهم) أي شاهداً مجلسهم، لست غائباً، وليس معناه كنت قادماً إلى مجلسهم.

ونقول: (الله الحاضر في كل مكان) أي الموجود في كل مكان [يعلمه]، وليس معناه: (الله القادم في كل مكان) أو إلى كل مكان.

ولذا لا يصح أحياناً وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى.

ففي قوله تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين مثلاً: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ (الكهف: ٩٨) لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد ربي جعله دكاً) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس موجوداً في ذلك الوقت بل سيأتي.

وفي قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ (هود: ٤٠) لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (حتى إذا حضر أمرنا) فكأنه كان موجوداً في مكان آخر ثم حضر، بل هو سيأتي في حينه، فإن الحضور يُقال لما هو موجود.

وأما المجيء فيحتمل الأمرين: المجيء بنقد أن لم يكن موجوداً أصلاً أو كان موجوداً في مكان ثم قدم إلى مكان آخر.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ (الإسراء: ١٠٤).

ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد الآخرة).

ونحوه كثير، وذلك نحو قوله: ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ (المؤمنون: ٤٤)، وقوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (المائدة: ١٩)، فذلك ونحوه لا يصح إبدال: (حضر) فيه بـ(جاء).

ونعود إلى الاستعمال القرآني لهذين الفعلين في نحو: ﴿حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾ و: ﴿جَاءَ أَحَدَكُمْ﴾.

فالقرآن يستعمل حضور الموت مع الوصايا والأحكام، أما مجيء الموت فيستعمله لذكر ما يتعلق بالموت، أو ما يتعلق بالناس وأحوالهم فيه، أو فيه وفيما بعده.

وإيضاح ذلك أنه قال في حضور الموت: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٣).

فلم يذكر شيئاً يتعلق بالموت، وإنما هو ذكر لوصية يعقوب لابنه عند حضور الوفاة.

وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (البقرة: ١٨٠، ١٨١).

وقال: ﴿شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

تَحْسِرُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نُشْرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴿الأنعام: ١٠٦﴾.

وهذه كما ترى في الوصايا وليست في ذكر ما يتعلق بالموت، فكان الموت يكون شاهداً مع مَنْ يشهد.

وقال: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ (النساء: ١٧، ١٨).

وهذا يعني بحكم التوبة وأوانها، وأنها ليست عند حضور الموت، فليس في هذه الآيات شيء يتعلق بالموت، أو بحالة المتوفى فيه.

وقال في مجيء الموت: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ (٦١) ثُمَّ رَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ (الأنعام: ٦١، ٦٢).

فلنتنبه بوضوح قسماً ما نحن فيه لذكر ما لا يورث من التوبة بعد ذلك. فذكر أمراً يتعلق بالموت وحالتهم فيه، وأنهم يردون إلى ربهم بعد ذلك.

وقال: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠) فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ . . .﴾ (الزمر: ٩٩) وما بعدها.

فذكر أنه إذا جاء أحدهم الموتُ سأل ربه أن يُعيده لعله يعمل صالحاً، فقد ذكر شأن المتوفى من هؤلاء، ثم ذكر بعده أموراً تتعلق بالقيامة.

وقال: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (ن: ١٩ - ٢١).

فقد ذكر أمراً يتعلق بالموت وهو أن الميت إذا كان يهرب منه، ثم ذكر ما بعد الموت من أحوال القيامة، والموت يستعمله القرآن لما يتعلق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

فإن الموت في القرآن الكريم هو الموت الطبيعي، وهو الموت الذي لا رجوع فيه، وهو الموت الذي لا حياة بعده، وهو الموت الذي لا حياة بعده.

٩٤- قال تعالى في سليمان عليه السلام : ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (سبا: ١٤).

سؤال: يُقال إن المنسأة هي العصا ، فلماذا استعمل هنا المنسأة دون العصا ، في حين استعمل العصا مع موسى ، قال تعالى على لسان موسى : ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ (طه: ١٨) ؟

الجواب: المنسأة هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي يزرع بها البعير ليزداد سيرا ، واشتقاقها من النسء ، وفعله : نسأ .

ومن معاني النسء التأخير في الوقت ، ومنه النسئنة وهو البيع بالتأخير .
و : (نسأ الله في أجله) أي أخره وزاد فيه .

والنسء أيضا زجر الناقة ليزداد سيرها ، ونسأها : دفعها في السير وساقها (١) .

واستعمالها مع سليمان هو المناسب ؛ لأنها كأنها نسأت في حكمه وأجله ، وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا ، فقد أفادت معني النسء : الزيادة في الأجل ، والزجر للبق ، يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ .

فالعصا هي التي كانت تسوقهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه السلام لا يزال حيا .

وأما استعمال العصا مع موسى فهو الأنسب فإن الغنم لا تحتاج إلى عصا عظيمة لسوقها .

(١) انظر لسان العرب (نسأ).

كما أنه استعملها في مقام الرافة بالحيوان والرحمة به فقد قال: ﴿أَتَوَكَّلُ
عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ أي: يخطب بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا
يناسب استعمال النسأة. فناسب كل تعبير مكانه

٩٥ - ما الفرق بين قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة: ٢٣٦) وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ (البقرة: ٢٢٩)؟

الجواب: إن قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ جملة اسمية، وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ جملة فعلية.

والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية.

ثم إن (لا) تفيد تأكيد النفي، وذلك أنها متضمنة معنى: (من) الاستغراقية، يقول النحاة: وهي نظير: (إن) في تأكيد الإيجاب^(١)، وهي أكد من (ليس).

ومعنى هذا أن قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أكد وأقوى وأثبت من قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾.

ويوضح ذلك الاستعمال القرآني للعبارتين فإنه يستعمل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فيما هو أهم من المواطن التي تستعمل فيها: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فهو يستعملها في أمور العبادات، وفي تنظيم شؤون الأسرة، وفي الأمور المهمة على العموم.

وأما قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فإنه يستعمله فيما هو دون ذلك من أمور الحياة، وما هو أقل أهمية على العموم.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (البقرة: ١٥٨)، وهذا أمر يتعلق بالعبادة.

وقال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ٢٣٣)، وهذا يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق كل من الزوجين.

(١) انظر ابن الناطم (٧٤)، الهمع (١/١٤٤)، التصريح (١/٢٢٥)، جواهر الأدب (١٢٥).

وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ٢٣٤).

وقال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٦)، وهي كما ترى في شؤون تنظيم الأسرة، وفي الحقوق والواجبات.

وأما قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فيستعمله فيما هو أقل شأنًا من أمور الحياة كما ذكرت.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ (المائدة: ٩٣).

وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ (النور: ٢٩).

وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ (النور: ٦١).

وقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ (البقرة: ٢٨٢).

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية مما قبلها.

قد تقول: ولكنه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٩٨)، وهذا يتعلق بأمور العبادات.

فنقول: كلا، وإنما هو يتعلق بالتجارة في موسم الحج، فإنه قال إنه لا مانع من التجارة وابتغاء الرزق في الحج

ويوضح ذلك استعمال كل من التعبيرين في آيتين متتابعتين، وهما قوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: ١٠١).

وقوله في الآية بعدها: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: ١٠٢).

فقال في الآية الأولى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾، وقال بعدها: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

ذلك أن الآية الأولى في السير في الأرض للتجارة أو غيرها، فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾.

أما الآية الثانية ففي الجهاد، يدل على ذلك قوله: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾، فقال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فدل ذلك على ما ذكرناه والله أعلم.

٩٦- ما الفرق بين الكره والكراه؟

الجواب: قيل: هما واحد، وقيل: الكره بالضم اسم مفعول أي مكروه كالخُبْز بمعنى المخبوز، والكره بالفتح المصدر^(١).

وقيل: «الكره - بفتح الكاف - المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يُحمل عليه بإكراه.

والكره - بضم الكاف - ما يناله من ذاته وهو يعافه»^(٢).

وجاء في «البحر المحيط»: «وقيل: الكره بالضم ما كرهه الإنسان، والكره بالفتح ما أكره عليه»^(٣).

وعلى هذا المعنى جرى استعمال القرآن.

فإنه يستعمل الكره - بفتح الكاف - لما ينال الإنسان من الخارج من مشقة، ولذا يقابله بالطوع.

قال تعالى: ﴿وَلَهُ أُسْلِمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾

(آل عمران: ٨٣).

وقال: ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ﴾ (التوبة: ٥٣).

وقال: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ (الرعد: ١٥).

وقال: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ (فصلت: ١١).

ولم يقابل الطوع بالكره بضم الكاف.

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (النساء: ١٩)،

أي: بالإكراه.

(١) انظر البحر المحيط (٢/ ٣٦٢، ٣٧٩).

(٢) المفردات في غريب القرآن (كره).

(٣) البحر المحيط (٢/ ٣٦٢).

وكل ذلك يدل على ما يناله من المشاق من الخارج، وما يكره عليه .
 في حين قال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ٢١٩)، أي : إن
 كره القتال أمر يعود إلى الطبع، فإن القتال مكره للإنسان .
 وقال : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾
 (الأحقاف: ١٥) .

والحمل والوضع مشقتان تنالان المرأة وهما مكروهان لها؛ لما فيهما من
 آلام الحمل والوضع والمشقة فيهما :

٩٧ - سؤال: ما الفرق بين النبأ والخبر؟

الجواب: النبأ: أهم من الخبر وأعظم، جاء في «المفردات» للراغب: «النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة، يحصل به علم، أو غلبة ظن»^(١).

وكذلك استعملها القرآن، قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١) عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿النبأ: ١، ٢﴾.

وقال: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿(ص: ٦٧، ٦٨).﴾

ولم يستعمل (الخبر) بصورة الأفراد إلا في قصة موسى في قوله: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لَأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ (النمل: ٧)، وقوله: ﴿قَالَ لَأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ (التقصص: ٢٩).

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النبأ العظيم. ومن الملاحظ أن القرآن لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم إلا الأنباء.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الأنعام: ٣٤).

وقال: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ (إبراهيم: ٩).

وقال: ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (ص: ٨٨).

وقال: ﴿وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (هود: ١٢٠).

وقال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ (القمر: ٤).

قد نقول: ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل على عظيم أهميتها. فقد قال ربنا: ﴿وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ (محمد: ٣١).

(١) المفردات (نبأ).

فنقول : إن هذا يدل على عظيم البلاء ، فإنه إذا بلا الأخبار مع أنها أيسر من الأنباء فهو سيلو الأنباء من باب أولى ، فإنه إذا بلا اليسير فإنه سيلو العظيم من باب أولى ، ولو قال : (ونبلو أنباءكم) لم يدل على أنه يبلو الأخبار ، بل هو ستركها لأنها أهون ، فلما ذكر أنه يبلو الهين دل على أنه يبلو العظيم ولا شك .

وقد تقول : ولكنه ذكر الأخبار في الأمور العظيمة ، وهي الآخرة ، فقد قال :

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ (الزلزلة : ١-٥) .

فنقول : هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخر ، فهذه هي الأخبار ، فما بالك بالأنباء ؟!

فإنه ستحدث أمور أكبر وأعظم من الزلزلة ، من مثل قوله : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ (١) وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انشَرتْ ۝ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ ۝ (٣)﴾ (الانفطار : ١-٣) .
ومن مثل قوله : ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۝ (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝ (٦)﴾ (الواقعة : ٥ ، ٦) .

وقوله : ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ (٣٧)﴾ (الرحمن : ٣٧) ، وغير ذلك من الأمور العظيمة .

وهذا تحذير عظيم ، فإذا كانت هذه هي الأخبار فما بالك بالأنباء ؟

٩٨ - سؤال: العدد في القرآن الكريم: هل يُراد به حقيقة المذكور أو يُراد به التكثير؟

الجواب: إن العدد مذكور في القرآن في أكثر من سياق ومقام:

١ - فقد ذُكر في الأحكام، وذلك نحو قوله: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (البقرة: ١٩٦). وقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (المائدة: ٨٩)، وهذا يُراد به العدد المذكور حتمًا.

٢ - وقد يُذكر في الإخبار عن أمور أو حوادث مختلفة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ (الحاقة: ٧). وقوله: ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ (البقرة: ٢٥٩). وقوله: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّقَاتِنَا﴾ (الاعراف: ١٥٥)، وهذه الأعداد يُراد بها حقيقة ما ذُكر أيضًا.

٣ - هناك أعداد اختلفوا فيها، أتراد حقيقتها أم يُراد بها التكثير، وذلك نحو قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (التوبة: ٨٠).

والذي نرجحه أنه يُراد به حقيقتها، والدليل على ذلك ما جاء في الخبر، أن الرسول قال: «سمعت ربي رخص لي فلا أستغفرن لهم سبعين وسبعين وسبعين، فلعل الله يغفر لهم». حتى نزل قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (المنافقون: ٦) (١).

٩٩ - سؤال: لماذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن كما تكررت قصص الأنبياء الآخرين؟

الجواب: نقول أولاً: ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في القرآن، وإما هناك قصص أخرى لم تتكرر منها قصة سليمان والهدد، وقصة ذي القرنين، وقصة موسى والخضر، وقصة أصحاب الكهف وغيرها. أما الجواب عن قصة يوسف، فإن هذه القصة ليس فيها تعليمات ولا أحكام ولا دعوة قوم من الأقوام إلى ما دعا إليه الأنبياء الآخرون، وليس ليوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة.

وبذا هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة، ونهيهم عن أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل، وإتيان الذكران، وغيرها من الفواحش، ودعوتهم إلى صالح العمل، وهي أسس عامة لجميع الأقوام والمجتمعات على مر الزمان.

أما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شأن عائلي، وليست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوام. وأما ما قاله يوسف إلى السجينين معه: ﴿أَرَأَيْتَ مَتَفَرِّقُونَ خَيْرَ أُمِّ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (يوسف: ٣٩)، فهذا جاء عرضاً استغله يوسف للدعوة إلى الله، وهو بصدد تعبیر الرؤيا، ولم يذكر القرآن لنا أن يوسف كان مكلفاً بتبليغ رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرهم.

وجتى لو كان يوسف رسولاً من رسل الله كما يفهم من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ (غافر: ٣٤)، لكنه لم تذكر هذه الرسالة ولا بما أرسل.

فاختلف الأمر عن بقية قصص الأنبياء الذين تكرر الحديث عنهم.

١٠٠ - سؤال: نسمع أحياناً داعياً يدعو لصاحبه بقوله: (فتح الله عليك)، ويقال: إن هذا الدعاء غير مناسب لأن (فتح الله عليك) لا يقال في الخير، وإنما يقال في الشر فقط، والصواب أن يقال: (فتح الله لك) فما حقيقة الأمر؟

الجواب: إن الاعتراض غير وارد، وإنما يصح أن يقال: (فتح الله عليك) في الخير والشر بحسب ما يُبين الداعي أو المخبر أو ينويه.
قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ٩٦).

وقال على لسان بعض أهل الكتاب: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُسْطِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ٧٦).

وهذا في الخير كما هو واضح.

وقد يُستعمل في العقوبات والشر، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ (المؤمنون: ٧٧).

مراجع الكتاب

- الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري، ط ١، مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد - الدكن (١٣٤٩هـ).
- أنوار التنزيل للقاضي البضاوي - المطبعة العثمانية (١٣٠٥هـ).
- البحر المحيط لأبي حيان، ط ١، سنة (١٣٢٨هـ)، مطبعة السعادة بمصر.
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت، تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة (١٣٠٦هـ).
- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- تفسير أبي السعود.
- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط ٤، (١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م).
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن محمد الأربلي - المطبعة الحيدرية - النجف (١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م).
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت، ط ١، (١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م).
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمد الألوسي - إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي.
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية.

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - المطبعة العلوية في النجف (١٣٤٢هـ).

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهرى - دار إحياء الكتب العربية.

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب.

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ط ١ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (١٣٤٩هـ).

- كتاب الأصول لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة النعمان، النجف الأشرف.

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد.

- الكشف لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م.

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق.

- المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت.

- معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي - ط ١، (١٤٠١هـ / ١٩٨١م) - الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت.

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر - الموصل ط ١، (١٩٩١م).

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران.

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت (١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م).

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد بمصر.

- همع الهوامع للسيوطي ط ١ سنة (١٣٢٧هـ) - مطبعة السعادة بمصر

الموضوع	رقم الآية	الصفحة
المقدمة		٥
١ - من سورة البقرة	٣ ، ٢	٧
٢ - من سورة البقرة.	٢٤ ، ٢٣	٨
٣ - من سورة البقرة.	٤٩	١١
٤ - من سورة البقرة.	٥١	١٣
٥ - من سورة البقرة.	٨٦	١٤
٦ - من سورة البقرة.	١١٤	١٥
٧ - من سورة البقرة.	١٢٠	١٦
٨ - من سورة البقرة.	١٢٠	١٧
٩ - من سورة البقرة.	١٤٣	٢١
١٠ - من سورة البقرة.	١٦٠ ، ١٥٩	٢٦
١١ - من سورة البقرة.	١٧٢	٢٦
١٢ - من سورة البقرة.	٢٣٣	٢٨
١٣ - من سورة البقرة.	٢٣٨ ، ٢٣٩	٢٩
١٤ - من سورة البقرة.	٢٤٩	٣٠
١٥ - من سورة آل عمران.	٤٧ ، ٤٠	٣٠
١٦ - من سورة آل عمران.	٥٧ ، ٥٦	٣٢
١٧ - من سورة آل عمران.	٦٤	٣٣

٣٥	٩٧	١٨ - من سورة آل عمران.
٣٧	١٠٦ ، ١٠٧	١٩ - من سورة آل عمران.
٤٠	١٦٧	٢٠ - من سورة آل عمران.
٤٢	٢٦ - ٢٨	٢١ - من سورة النساء.
٤٦	٩٢	٢٢ - من سورة النساء.
٤٧	١٦٢	٢٣ - من سورة النساء.
٤٨	١٦٣ ، ١٦٤	٢٤ - من سورة النساء.
٥١	٢	٢٥ - من سورة المائدة.
٥١	٦	٢٦ - من سورة المائدة.
٥٣	٢٦ ، ٦٨	٢٧ - من سورة المائدة.
٥٤	٢٧	٢٨ - من سورة المائدة.
٥٦	١٧	٢٩ - من سورة الأنعام.
٥٦	٥١	٣٠ - من سورة الأنعام.
٦٠	٨٣ - ٨٦	٣١ - من سورة الأنعام.
٦٣	٨٣ - ٨٦	٣٢ - من سورة الأنعام.
٦٥	٩٠	٣٣ - من سورة الأنعام.
٦٥	١٣٠	٣٤ - من سورة الأنعام.
٦٩	١٨	٣٥ - من سورة الأعراف.
٧٠	٥٥ ، ٥٦	٣٦ - من سورة الأعراف.
٧٢	٦٤	٣٧ - من سورة الأعراف.
٧٤	١٢٣	٣٨ - من سورة الأعراف.
٧٥	١٤٤ ، ١٤٥	٣٩ - من سورة الأعراف.

٧٨	٥٢ - ٥٤	٤٠ - من سورة الأنفال .
٨٢	١٩	٤١ - من سورة يونس .
٨٣	٤٦	٤٢ - من سورة يونس .
٨٥	١٠٤	٤٣ - من سورة يونس .
٨٧	٢٠	٤٤ - من سورة هود .
٨٧	٤٠	٤٥ - من سورة هود .
٩٠	٦٠	٤٦ - من سورة هود .
٩٢	٦٧	٤٧ - من سورة هود .
٩٧	٢	٤٨ - من سورة يوسف .
١٠٠	١٥	٤٩ - من سورة الرعد .
١٠٤	٢	٥٠ - من سورة الحجر .
١٠٥	٤٦	٥١ - من سورة الحجر .
١٠٦	٦١	٥٢ - من سورة النحل .
١٠٧	٦٤	٥٣ - من سورة النحل .
١٠٨	٦٧ ، ٦٦	٥٤ - من سورة النحل .
١٠٩	٧٠	٥٥ - من سورة النحل .
١١٢	٧٩	٥٦ - من سورة النحل .
١١٥	٨١	٥٧ - من سورة النحل .
١١٧	٩٨ ، ٤٩	٥٨ - من سورة الإسراء .
١١٩	٤٥	٥٩ - من سورة مريم .
١٢٠	٦٣ - ٦١	٦٠ - من سورة مريم .
١٢٢	٤٠ - ٣٨	٦١ - من سورة طه .

١٢٤	٧٧	٦٢ - من سورة طه.
١٢٦	١٣٠، ١٣١	٦٣ - من سورة طه.
١٣٠	٢٧	٦٤ - من سورة الحج.
١٣١	٣٥	٦٥ - من سورة النور.
١٣٣	٤٩، ٤٨	٦٦ - من سورة الأنبياء.
١٣٥	٩٥	٦٧ - من سورة العنكبوت.
١٤٠	٢٠	٦٨ - من سورة العنكبوت.
١٤١	٢٢	٦٩ - من سورة العنكبوت.
١٤٥	٤٠ - ٣٨	٧٠ - من سورة العنكبوت.
١٤٧	٢٧، ٢٦	٧١ - من سورة الأحزاب.
١٤٨	٧٢	٧٢ - من سورة الأحزاب.
١٥٠	٣٦	٧٣ - من سورة سبأ.
١٥٣	٢٩	٧٤ - من سورة فاطر.
١٥٤	٥١	٧٥ - من سورة يس.
١٥٦	١٠١	٧٦ - من سورة الصافات.
١٥٨	١٤	٧٧ - من سورة ص.
١٦٣	١٧	٧٨ - من سورة ص.
١٦٤	١٨، ١٧	٧٩ - من سورة الزمر.
١٦٦	١٧ - ١٥	٨٠ - من سورة غافر.
١٦٨	٣٠	٨١ - من سورة الشورى.
١٧٠	٥٠، ٤٩	٨٢ - من سورة الشورى.
١٧٣	٢٢	٨٣ - من سورة الزخرف.

١٧٦	٢٤	٨٤ - من سورة الزخرف .
١٧٦	٨٤	٨٥ - من سورة الزخرف .
١٧٨	٣٩ ، ٣٨	٨٦ - من سورة الذاريات .
١٨٠	٨ ، ٧	٨٧ - من سورة الطور .
١٨٢	٣٠ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٦	٨٨ - من سورة القمر .
١٨٤	٤	٨٩ - من سورة الممتحنة .
١٨٦	١٠	٩٠ - من سورة الممتحنة .
١٨٧	٢٩ وما بعدها	٩١ - من سورة المرسلات .
		٩٢ - الإخبار عن الملائكة بالتذكير
١٨٩		والثأنث .
		٩٣ - الفرق بين ﴿حَضَرَ أَحَدَكُمْ
١٩٢		الْمَوْتُ﴾ و﴿جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾ .
١٩٦		٩٤ - الفرق بين المنساء والعصا .
		٩٥ - الفرق بين ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾
١٩٨		و: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ .
		٩٦ - الفرق بين الكره (بفتح
٢٠١		الكاف) والكره (بضم الكاف) .
٢٠٣		٩٧ - الفرق بين النبأ والخبر .
		٩٨ - سؤال عن حقيقة العدد في
٢٠٥		القرآن الكريم .
		٩٩ - لماذا لم تتكرر قصة يوسف في
٢٠٦		القرآن الكريم ؟

١٠٠ - سؤال في (فتح الله لك)

و: (فتح الله عليك).

٢٠٧

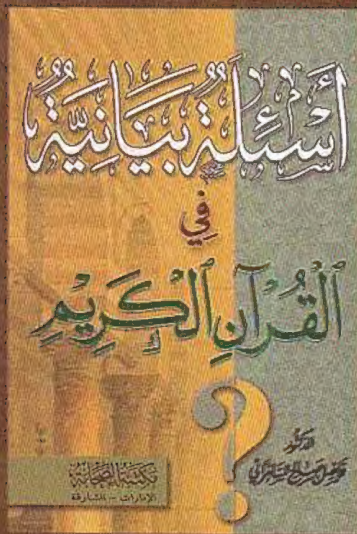
مراجع الكتاب

٢٠٨

فهرس الكتاب

٢١١

السيرة النبوية

مكتبة الصحابة
الإمارات - الشارقة

25

AL-IMAM